

अथ दिवाकरप्रकाशः ॥

विदित हो कि माननीय स्वामी दयानन्दसरस्वती जी के रचने, सत्यार्थ-प्रकाश में दोषान्वेषण की बुद्धि से जो पं० ज्वालाप्रसाद जी ने "सत्यार्थ-प्रकाश" नामका पुस्तक प्रकाशित किया था उस के उत्तर में सत्यार्थ-प्रकाश प्रकाशित सत्यवैदिकसिद्धान्तों के रचार्थ उसका मरदन तथा द० ति-भास्कर का खरडनरूप "भास्करप्रकाश" नाम पुस्तक हमने प्रकाशित किया था जिसमें परिदत्त ज्वालाप्रसाद जीके मिथ्यादोषारोपणों का भेद दिखला कर सत्यार्थप्रकाशलिखित वैदिकविषय निरूपण करके उनकी पुष्टि की गई थी॥

अब परिदत्त ज्वालाप्रसादजी के भाई परिदत्त बलदेवप्रसाद जीने उस के ३ समुदायों के उत्तर में "धर्मदिवाकर" नाम पुस्तक प्रकाशित किया है। यद्यपि इस पुस्तक में पं० बलदेवप्रसाद ने प्रायः हमारे लेखों पर ही कटाक्ष किये हैं और सत्यार्थप्रकाशस्थ विषयों के खरडन में बहुत कम परिश्रम किया है जो कि वास्तव में सत्यार्थप्रकाश के विषयों का खरडन और अपने पीरा-णिक विषयों का मरदन उन का कर्तव्य था सो बहुत कम किया है, इस लिये पं० बलदेवप्रसाद जी के लेख से वैदिकसिद्धान्त के मानने वाले आर्य-सामाजिक समुदाय की कोई हानि नहीं, और इसलिये इस का उत्तर देना भी बहुत आवश्यक नहीं, परन्तु तभी जिन लोगों को केवल "धर्मदिवाकर" ही देखने का अवसर मिलेगा उन्हें भ्रम न हो, इसलिये इस धर्मदिवाकर के अनुचित अंशों के उत्तर में यह "दिवाकरप्रकाश" नामक लेख का आरम्भ किया जाता है ॥

धर्मदिवाकर पं० ५ भूमिका-दयानन्दीय ग्रन्थ इस भारतवर्ष में संस्कृतानभिज्ञ जनों में यत्र तत्र प्रचलित होने लगा है ॥

उत्तर-वैदिकमार्ग को दयानन्दीय कहना अयुक्त है जब तक उस की अवैदिकता सिद्ध न करें। जब कि वेद और उपनिषदों के भाष्यकार, आक्षेप के उद्योगविशिष्टों के किसी समय संस्कृताध्यापक, शास्त्री आदि पदवी को प्राप्त, संस्कृत में भाष्य और शास्त्रार्थों के कर्ता लोग आर्यसमाज में उपस्थित हैं तब संस्कृतानभिज्ञों में प्रचार लिखना भी वास्तव के विरुद्ध है। और भारतवर्ष के अतिरिक्त फ्लेडिलफ़िया अमेरिका देश तक आर्यसमाज का प्रचार इस घोंड़े से काल में होगया है, और ईसाई मुखलमान आदि बहु

प्रवृत्त मतों से भी अधिक आर्यसमाज का प्रभाव है तो यत्र तत्र प्रचलित बताना ठीक नहीं, आप ही बताइये कि यदि आर्यसमाज का प्रचार आप अल्प और अल्पशक्तियों पर निर्भर समझते हैं तो ईसाई, मुसलमान बौद्ध आदि जो आप के अभिमत सनातन धर्म पर आघात पहुंचाया ही करते हैं आप उन को छोड़ केवल आर्यसमाज के ही ऊपर क्यों दृष्टि है, यथार्थ में इस बात को आप का जी जानता है कि आर्यसमाज ही ऐसा बलिष्ठ होने वाला है जो पृथिवी भर के अविद्या जन्य मतमान्तरात्म्यकार का निर्मूल करने को समर्थ है। तभी-तौ सब काम छोड़ आप की दृष्टि में यही खटकता है।

धर्मदिवा० पं० १४—यदि वे संस्कृत विद्या जानते तो किसी प्रकार सनातन धर्म का त्याग नहीं करते ॥

उत्तर—जी हां, नीलकण्ठ शास्त्री जो ईसाई पादरी बन गये वे भी तौ संस्कृत के ज्ञाता ही हैं ॥

धर्मदि० पं० ३० जगद्विख्यात.....पं० ज्वालाप्रसाद

उत्तर—क्यों न हो, भाई भी भाई को जगद्विख्यात न कहे तो कौन कहे?

धर्मदि० पृ० ३ भूमिका पं० ३ सत्यार्थप्रकाश का ही खण्डन होगया तब उन के अनुयायी वर्ग कहां रहे ?

उ०—क्या अपने मुख से कथनमात्र ने ही होगया किंवा कोई शास्त्रीय प्रमाण भी है? यदि प्रमाण है तो उसी का लिखना ठीक था, लेख बढ़ाने से क्या प्रयोजन, यूँ तो हम भी कह सकते हैं कि जब पुराणों ही का खण्डन हो गया तब पुराणानुयायियों की गिनती क्या है? परन्तु ऐसा लिखने से अर्थ सिद्धि कुछ नहीं, किन्तु वेदादि शास्त्रों के अनुसार किसी विषय का विधि निषेध लिखना ही सर्वसाधारण का कल्याणकारक होने से विद्वान् को कर्तव्य है, वृथा मन के लड्डू बनाना निष्फल है ॥

फिर धर्मदि० पं० ६ पृ० ३—अनुहुंकुते चन्द्रधनिं न हि गोसायुस्तानिकेशरी ॥

उत्तर—बाहरे सिंह ! आप के आता सिंह नहीं हैं क्या जिन्होंने ने गोसायुक्त (आप के ही मत में) का भी अनुहुंकार आरम्भ कर दिया ॥

धर्मदि० पृष्ठ ३ पं० १३ भूमिका—धर्मदिवाकर के पाठकों की एक २ प्रति दयानन्द तिमिरभास्कर की अवश्य ही अपने पास रखनी उचित है ॥

उत्तर—परन्तु उस के साथ, प्रकाशमान 'सत्यार्थप्रकाश, भास्करप्रकाश, और (दिवाकरप्रकाश की भी एक २ प्रति रखनी उचित है, जिस से पौराणिक मत का भेद खुलता जावे ॥ इति भूमिकासमीक्षणम् ॥

धर्मदि० पृ० १ पं० ३-तुलसीभासोपशमनं वा

उत्तर-हमने जो भास्करप्रकाशका अपर नाम "ज्वालाभासोपशमनं वा" करके लिखा था सो तौ इसलिये ठीक था कि ज्वाला अंगिकी होती है और उस का उपशमन बुझाना भी बन सकता है, परन्तु आप उसका अनुसरण करने तौ चले परन्तु पूरा अनुसरण न बन पड़ा। सच है सिंह का चित्र तौ बन सकता है परन्तु वह पराक्रम तौ उस में नहीं आसक्ता। तुलसी का उपशमन क्या ! क्या आप अब तुलसी की माला का खडन किया-करेंगे ? यह तौ वही मसन हुई कि हम भी पांच ही टके लेंगे। इसीबिरते पर आर्यों को संस्कृतानभिन्न लिखते हैं ?

धर्मदि० पृ० १ पं० १८ आपने यह भास्करप्रकाश लिख कर इतना श्रम क्यों उठाया ?

उत्तर-इस लिये कि सत्यार्थप्रकाशस्य सत्य की रक्षा और तिमिरभास्कर के वृथादोषारोपों का भर्मे सब लोग जान लें ॥

धर्मदिवाकर पृ० २ पं० १४ संस्कृत जानने वाले आर्य भी प्रायः संशय निवृत्त्यर्थं हम को पत्र लिखते हैं ॥

उ०-महाशय-जी ! आपने "संस्कृत न जानने वाले," का "न," क्यों उड़ा दिया जिस से अर्थ ही बदल गया, ऐसी ही कतर वींठ से पुस्तक-पूर्ण किया है ? संस्कृत न जानने वाले ही संशय में कोई पड़े हो, संस्कृत जानने वाले आर्यों पर इस का प्रभाव ही क्या होता ॥

धर्मदि० पृ० ३ पं० २१ सत्य जगत् भर में व्याप्त हो जाता है इतने ही देशों में नहीं द० ति० भास्कर, अमेरिका स्पेन ट्रिनिडाड आदि स्थानों में पोल खोलने को जा चुके हैं, ॥

उत्तर-क्या सत्य ही जगत् में व्याप्त है, असत्य नहीं; सच बूझो तो आप के मत में तो कलियुग में असत्य ही अधिक शीघ्र प्रचार पाता है, अमेरिकादि देशों में प्रथम सत्यार्थप्रकाश गया तब तौ यह द० ति० भास्कर गया अन्यथा इस का क्या काम था। बस यदि जगत् में अधिक प्रचार होने से द० ति० भास्कर सत्य है तो सत्यार्थप्रकाश आप के मत में भी उस से अधिक सत्य ठहरा जिस की खेमराज जैसे पुस्तकों के प्रसिद्ध व्यापारी का आश्रय बिना लिये ही अब तक ५०० की ५ वीं आवृत्ति छप चुकी है ॥

धर्मदि० पृ० २ पं० २४ नवीन आर्यों को सन्देह ही नहीं उठा है, बल्कि अनेकों ने ससज्ज छोड़ दिये हैं ॥

उत्तर-प्रथम तो सनातन किसी ने नहीं छोड़ा और कहीं किसी मन्त्रवृत्ति पुरुष को संजय भी हो गया हो तो उस के दूसरी ओर लक्षावधि अर्थ भी तो पौराणिकमत छोड़ वैदिक धन चुके हैं, और इनते ही जाने हैं ॥

धर्मदि० पृ० ३ पं० २१ ग्रन्थ का नाम “भास्करप्रकाशः”, रक्ता है, प्रथम तो नाम ही अशुद्ध है क्योंकि “भाः करोतीति भास्करः”, अर्थात् जो प्रकाश करे उस का नाम भास्कर होता है फिर प्रकाश का प्रकाश क्या होगा ॥

उत्तर-तभी तो व्याकरण में अड़ने को हम आप को निवेश करते हैं। भला “करोति”, का “कर्यं करता है”, तब भास्कर नाम प्रकाश करने वाले का हुआ न कि प्रकाश का। फिर “प्रकाश” यह अर्थ क्या होसका है। सुनिये-

भाः प्रकाशस्तं करोतीति भास्करः सूर्यस्त्वन्यप्रकाशः= भास्करप्रकाशः। यथा सूर्यस्य प्रकाशोऽन्धकारं नाशयति तथैव ग्रन्थस्याऽस्य प्रकाशोपि अविद्याऽन्धकारनिर्मूलक इति बोध्यम् ॥

भाः प्रकाश को कहते हैं उस का कर्ता सूर्य=भास्कर हुआ। उसी सूर्य=भास्कर का प्रकाश जिस प्रकार अन्धकार की निवृत्ति करता है उसी प्रकार इस ग्रन्थ का प्रकाश भी अविद्या कल्पित ज्ञाना मतां का अन्धकार मिटाता है। क्या आपने शीघ्रबोध में भी प्रथम श्लोक “भासयन्तं जगद्गामा” का प्रयोग नहीं देखा जो “करोति” के कर्म ‘भासय’, के स्थान में “भा” लिख मारा। व्याकरण का ऐसा अजीर्ण है तभी तो आपों को संस्कृतानभिज्ञ बताते हैं ॥

धर्मदि० पृ० ४ पं० ९ मित्रादि नाम से ईश्वर का ही ग्रहण करना चाहिये इस त्रिषय में सत्यायंप्रकाश में कोई वैदिक प्रमाण नहीं लिखा ॥

उ०-सत्यायंप्रकाश में पुस्तक खोलकर देखिये कि अश्वेद सं० सूत्र १६१ सं० ४६ का प्रमाण स्पष्ट दिया है कि—

इन्द्रमित्रवरुणमग्निमाहुरयोदिव्यः स सुपर्णागरुमान् ।
एकंसद्विप्रात्रहुधावदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

इस मन्त्र का स्पष्ट अर्थ यही है कि (एकं सत्) एक मन्त्र स्वयं को (विप्राः बहुधा वदन्ति) विप्र लोग बहुधा कहते हैं (इन्द्रं मित्रं वरुणमित्यादि) इन्द्र मित्र और वरुण इत्यदि। फिर आप का लिखना कैसा अनर्गल है कि कोई वैदिक प्रमाण नहीं दिया। हम को आश्चर्य तो यह है कि इस प्रमाण की पं० ज्वालाप्रसाद श्री और पं० बलदेवप्रसाद जी दोनों ने ही

दृष्टि से बाहर कर दिया और चुपके से आगे चल दिये। अब आप जो धर्म दि० पृ० ४ पं० १४ में लिखते हैं कि “अष्टौ पुत्रासो आदितेः। मित्रश्च वरुणश्च धाता चाऽर्यमा च। अंशश्च भगश्च इन्द्रश्च विवस्वांश्चेति, इस का—

उत्तर—स्वामी जी ने वा हनने कहीं यह नहीं लिखा कि मित्रादि नाम से ईश्वर के अतिरिक्त अन्य अर्थ न लिया जावे। किन्तु प्रकरणानुसार लेना चाहिये। इस लिये उपासना स्तुति प्रार्थना के प्रकरण में परमात्मा, और व्यवहारिक प्रसंगों में अन्य पदार्थों के वाचक मित्रादि नाम समझने चाहिये। फिर आप के इस लिखने से क्या फल है कि अदिति के ८ पुत्रों के मित्रादि नाम हैं। अदिति के क्या आज कल भी कोई अपने पुत्रों के नाम मित्रचन्द्र इत्यादि रख सकता है परन्तु क्या उस के रखलेने से वे ऊपर लिखे वेदप्रमाणानुसूल परमेश्वर के नाम न रहेंगे? अवश्य रहेंगे ॥

ध० दि० पृष्ठ ४ पं० १६ से—यजुर्वेद में भी यह अदिति के पुत्र लिखे हैं ॥
महि त्रीणामथोस्तु द्युक्षमित्रस्याऽर्यम्णः। दुराधर्मं वरुणस्य ॥

यजुः ७० ३ मन्त्र ३१ ॥

(मित्रस्य) मित्र देवताओं की (अर्यम्णः) अर्यमा देवता की (वरुणस्य) वरुण देवता की (त्रीणाम्) इन तीनों देवता सम्बन्धी (महि) बड़ी (द्युक्षम्) श्रेष्ठ द्रव्यों से युक्त : दुराधर्मम्) तिरस्कार न पाने वाली (अथः) रक्षा हम को (अस्तु) हो ॥ ३१ ॥

उत्तर—इस मन्त्र से पूर्व मन्त्र यह है—

मानःशश्वोअरुषोधूर्तिः प्रणद्धमर्त्यस्य ।

रक्षाणीब्रह्मणस्पते ॥ ३० ॥ यजुः ॥

जिस का अर्थ यह है कि (ब्रह्मणस्पते) हे जगदीश्वर ! आप की कृपा से (मानः, शश्वः, प्रणक्) नहीं हमारा, स्तोत्र, नष्ट हो। (अरुषः मर्त्यस्य) परधनहारी मनुष्य की (धूर्तिः) धूर्तता से (नः, रक्ष) हमें बचाओ ॥

इस मन्त्र से अगले मन्त्र में “ब्रह्मणस्पते,” पद की अनुवृत्ति जाती है तो आप के लिखे अनुसार ही समस्त पदों का अर्थ सही, तब भी यह तार्क्य निकला कि मित्र अर्यमा वरुण इन तीनों देवताओं अर्थात् दिव्यगुण युक्त भौतिक पदार्थों से, हे ब्रह्मणस्पते । परमात्मन् । हमारी रक्षा हो। अर्थात् ऐसी कृपा कीजिये कि ये पदार्थ हम को सुखदायक हों ॥

यह प्रकरण देवता अर्थ का है क्योंकि परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वह इन से हमारी रक्षा करे। परन्तु “शक्तोमित्रः”, इस मन्त्र में साक्षात् मित्र वरुण से ही प्रार्थना है इस लिये वहां मित्र वरुण आदि पदों का वाच्य परमात्मा ही समझना ठीक है। अन्य देवता नहीं ॥

ध० दि० पृ० ४ पं० २५ से—

ते हि पुत्रासोऽदितेः । यजुः । ३ । ३३ ॥

ये ऊपर कहे आदिति के पुत्र हैं। इत्यादि ॥

उत्तर—निस्सन्देह यह अदिति के पुत्र हैं। इन ने परमात्मा हमारी रक्षा करे। इस प्रसङ्ग में ये परमात्मा के नाम नहीं परन्तु “इन्द्रं मित्रं”, ऊपर लिखे प्रमाणानुसार जब ये नाम परमात्मा के भी हैं तो “शक्तोमित्रः” इत्यादि मन्त्रों में परमात्मा ही अर्थ समझना ठीक है। और अदिति के पुत्र से भी यह तात्पर्य नहीं है कि मित्र वरुण आदि कोई प्राणी है। किन्तु जलादि भौतिक द्रव्यों के नाम हैं जो दिव्यगुणयुक्त होने से देवता और अदिति अखण्डित प्रकृति के पुत्र हैं। अदिति प्रकृति को कहते हैं, इस में प्रमाण—

चरुरदित्यै विष्णुपत्न्यै

अदिति विष्णु की पत्नी को कहते हैं क्योंकि प्रकृति और पुरुष जो सृष्टि के रचने वाले हैं उन में विष्णु व्यापक पुरुष है और उपादान कारण प्रकृति स्त्री वा पत्नी है। संसार में भी निमित्त कारण पिता और उपादान कारण माता होती है यद्यपि पिता का भी किञ्चित् वीर्य उपादानकारण है परन्तु मुख्य करके समस्त शरीर में जन्मते समय जितने रस रक्त सांसादि होते हैं उन का उपादान माता ही है ॥

ध० दि० पृष्ठ ५ पं० १८ यदि विश्वास के लिये कोई हमारे पास आवे तो हम उस लिखे हुवे का दर्शन करा सकते हैं। इत्यादि ॥

उत्तर—यदि आप सत्यार्थप्रकाश की आदि की लिखी कापी दिखला भी दें तो क्या आपके दिखलाने से यह सिद्ध होजायगा कि वह लेख श्रीस्वामी जी का ठीक सम्मत है। निदान तब भी तो वह स्वामी जी के बतलाने अनुसार पण्डितों के ही लेख ठहरेगा। और स्वामी जी उन दिनों हमारे देश की भाषा उत्तम प्रकार से नहीं जानते थे तो उन के आशय को भूल से वा जान बूझ कर पाठ में और तात्पर्य में भेद होना सम्भव ही है ॥

४० दि० पृ० ५ पङ्क्ति २४-नानक कबीर साहब ईसाई मुसलमानों के ग्रन्थ भी स्वामी जी ने संस्कृत ही में देखे थे ? अरबी की तालीम कहां हुई थी ?

४०-इन लोगों के मत सम्बन्धी पुस्तक प्रायः नागरी भाषा में मिलते हैं जो कालान्तर में देश भाषा जानकर उन्होंने देखे और जो कुछ न देखा सो मु० इन्द्रमणि आदि उस समय के अरबी के विद्वान् लोगों से जानकर लिखा॥

४० दि० पृष्ठ ७ पं० २ कौन सनातनधर्मी अल्लोपनिषद् का प्रमाण करता है किसने माना है । कहां उस की गणना है १०८ उपनिषदों के नाम मुक्ति-कोपनिषद् में लिखे हैं उस में कहीं अल्लोपनिषद् का नाम नहीं । इत्यादि॥

४०-चलो अच्छा हुआ आज एक कहर सनातनी ने अल्लोपनिषद् के मानने से नकार तो किया । परमात्मा सनातनियों को सुमति देकिवे धीरे-धीरे शङ्कराचार्य के भाष्य तक १० वा १२ उपनिषद् के अतिरिक्त शेष उपनिषदा-भाषों को भी अल्लोपनिषद् के समान त्याग दें । अस्तु कैवल्योपनिषद् तौ आप के १०८ के अन्तर्गत है इस लिये उसका प्रमाण देकर जो स्वामी जी ने सिद्ध किया कि ये सब नाम परमात्मा के हैं । इस के मानने में आप की कोई बाधा नहीं होसकती । हां, यह दूसरी बात है कि अब की बार आप कैवल्योपनिषद् को भी अग्रप्रमाण कहें । सत्यार्थप्रकाश में जो स्वामी जी ने अल्लोपनिषद् छपा है सो प्रमाण देने को नहीं किन्तु मिथ्या उपनिषदों में से एक नमूना (निदर्शन) दिया है कि इस प्रकार की कल्पना लोगों ने करके उपनिषद् नाम धर दिये हैं ॥

४० दि० पृष्ठ ७ पं० ८ इन्द्रं मित्रं० किस वेद का मन्त्र कहां स्वामीजी ने लिखा है ? और क्या इस एक मन्त्र में स्वामीजी लिखित १०० नाम आगये यदि नहीं आये तौ शेष नाम अशुद्ध हैं । इत्यादि ॥

उत्तर-इन्द्रं मित्रं० मन्त्र स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ४ में लिखा है और यह ऋग्वेद सं० १ सू० १६४ का ४६ वां मन्त्र है । आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों ने सत्यार्थप्रकाश के आरम्भ ही में छपा यह मन्त्र तक नहीं देखा वे लोग भी सत्यार्थप्रकाश के खण्डन का उद्योग करते हैं ? और १०० नाम इस मन्त्र में नहीं आये तौ उनका आना आवश्यक भी क्या था, केवल निदर्शन (नमूना) दिखाना कि इन्द्रादि नाम इस प्रकार के प्रमाणों से परमात्मा के हैं, और शन्नो मित्रः० इस मन्त्र में आये हुए मित्रादि नामों से परमात्मा का ग्रहण करने में प्रमाण देने की आवश्यकता थी, सो इस मन्त्र में इन्द्र मित्र

आदि नाम आगये । १०० नामों में से शेष नामों की व्याख्या स्वामी जी ने इसलिये कर दी है कि स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रकरण में वेदों में इस प्रकार के नाम आये तौ इस प्रकार से उन के धातुज यौगिक अर्थ लेने चाहिये। न कि छुट्टी । इस लिये व्याकरण से सिद्ध किये १०० नामों के ईश्वरार्थमें कोई दोष नहीं आता ॥

धर्मदि० पृष्ठ ७ पं० ११-और वेद के अनुकूल चाहें जहां का प्रमाण दे सकते हो तौ दयानन्द जी ने अनेक शास्त्रीय ग्रन्थ तथा मन्त्र पुराण उप पुराणादि को मिथ्या कहा है । और शास्त्र और दश उपनियदों में भी पृष्ठ ७१ में वेदविरुद्धता स्वीकार की है जब कि कोई पुस्तक त्याज्य कह कर फिर उसी वस्तु को स्वीकार करे उस का लेख प्रमाद और घृणासुक्तियों न समझा जावे जब आप वेदानुकूल ही मानते हो तो प्रथम ये बातें वेद में ही दिखाइये । जब वेद में दिखा दो तौ उन ग्रन्थों का प्रमाण दीजिये यदि कुछ शक्तिविद्या की हो तौ सम्पूर्ण अपनी बातों मन्त्र भाग से साबित करो ।

उत्तर-वेद के अनुकूल चाहे जहां का प्रमाण निःसन्देह दे सके हैं और आप को मानना पड़ेगा । स्वामीजी ने जो ग्रन्थों या उन के किन्हीं अंशों को त्याज्य लिखा है सो वेदविरुद्धांश का त्याग लिखा है न कि सय का । यह भी नहीं है कि स्वामी जी का यह लिखना कोई नई बात हो किन्तु जैनिनि ने भी सीमांसा में लिखा है कि:-

विरोधेत्वनपेक्ष्यस्यादसहित ह्यनुमानममी० अ० १ पा० ३ सूत्र ३॥

अर्थात् विरोध करने वाले वाक्य त्याज्य हैं और विरोध न होने ही से अनुकूल का अनुमान करना चाहिये । हम इस सूत्र को भास्करप्रकाश के पृष्ठ ५८ में अर्थसहित लिख भी चुके हैं तथापि आप ने उस पर ध्यान नहीं दिया न जाने भूलकर अथवा ईश्वर जाने, जान धूम कर छोड़ दिया । जब कि अन्य ग्रन्थों की सर्वांश त्याज्य नहीं कहा किन्तु वेदविरुद्धांश मात्र त्याज्य कहा है तौ आप का यह लिखना ठीक नहीं कि त्याज्य कह कर स्वीकार किया । और अपनी बातों वेद में दिखाने को जो कहते हो सो प्रथम तौ यह बताइये कि क्या सन्ध्या आचमन अग्निहोत्र आदि आर्यसमाजियों की बातों हैं सनातनियों की नहीं ? यदि हैं तो "अपनी" क्यों लिखा है । तथा जब सन्ध्या आदि को वेद में विरोध नहीं तौ वेदानुकूल स्वयं हुवे । यदि विरोध है तौ जैसे हम मूर्तिपूजा के विरुद्ध वेदमन्त्र देते हैं कि:-

नतस्य प्रतिमा अस्ति० । यजुः ३२ । ३

इसी प्रकार आप को भी सन्ध्या आचमनादि से विरोध है तो वेद में इस का निषेध दिखाइये । आज कल पण्डितों ने अब तक सन्ध्या आदि को वेदविरुद्ध सिद्ध भी नहीं किया है । इस लिये यह कीर्ति आप को शोभा भी देगी ॥

धर्मदि० पृष्ठ ७ पं० २३ में—यदि वेदानुकूल ही प्रमाण है तो इस ब्रह्माण्ड के ग्रन्थ इज्जील कुरानादि ने क्या बिगाड़ा है । सत्य तो यह है कि आप के मतलब का नाम वेदानुकूल है ॥

उत्तर—आप नहीं जानते कि इज्जील कुरानादि ने क्या बिगाड़ा है । क्या इज्जीलके उपदेश वेदकी गिन्दा करते, वेदानुयायियों की भोली सन्तानों को वेद का धर्म छुड़ाकर ईसाई बनाते और वेद का शत्रु बनाते आप ने नहीं देखा । और क्या कुरानके अनुयायियों द्वारा वेदानुयायियोंके धर्मधन मान प्रतिष्ठा और परलोक तथा इस लोक को बिगाड़ कर साधारण और बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया । यह भी आप नहीं जानते । सच है, “ऐसी बहू मत देय विधाता । धरकों से बैर पड़ोसी से नाता” ॥ हमारे मतलब का नाम वेदानुकूल है नहीं किन्तु जो वेदानुकूल है वही हमारा मतलब है ॥

धर्मदि० पृष्ठ ७ पं० २५—और जब अपना मत स्थापित करते हो तब अपने घर के प्रमाण दीजिये दूसरों के स्थान की वस्तु मत छुवो । इत्यादि ॥

उत्तर—

परमतमऽप्रतिषिद्धं स्वमतम् ॥

जितना पराया मत अपना निषिद्ध न हो उतना स्वमत ही है । जिस प्रकार सच बोलना सब मतों का अपने से निषिद्ध नहीं है तो स्वमत हुवा । बस ऐसी बात के सिद्ध करने के लिये जो पराये मत में मानी गई हो और अपने मत में उस का निषेध न हो, वह अपना ही मत समझना चाहिये । इस के अनुसार जिन बातों को हिन्दू लोग मानते हैं उन के लिये उन के माने ग्रन्थों का प्रमाण देकर भी सिद्ध करना अनुचित नहीं । वेदानुकूल का अर्थ साक्षात् ही वेद में वर्णित हो, यह नहीं है किन्तु वेद के विरुद्ध न हो वह वेदानुकूल समझा जायगा । जिस प्रकार राणा के अनुकूल ही समझा जाता है और समझा जाना चाहिये । इस विषय में जैमिनि का मत हम ऊपर दिखा चुके हैं ॥

धर्मदि० पृष्ठ ८ पं० ४-ब्रह्मरूप होकर जगत् को बनाता है इसमें आप को सन्देह है-तौ सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ १६ पं० ९ बृहस्पति को वहाँसे बड़ा और आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी लिखा है । इसमें आकाश और ब्रह्माण्ड कहां से घुस पड़ा ॥

उत्तर-बृहस्पति शब्द का समास "बृहतां पतिर्बृहस्पतिः" है । जिसका अन्वयार्थ यह हुआ कि "बड़ों का पति स्वामी" ब्रह्माण्ड और आकाश बहुत बड़े हैं परमात्मा इन से बड़ा और इन का स्वामी भी है इस लिये आकाश और ब्रह्माण्ड घुस पड़ा। आप को यह सिद्ध करना था कि "ब्रह्मरूप होकर" यह किस अन्तर पद वाक्य का अर्थ वा ध्वनि है, सो न करके केवल बृहस्पति शब्द के स्वामी जी कृत अर्थ में कृपा दोयारोपण से काम नहीं चलेगा ॥

धर्मदि० पृष्ठ ८ पं० १२--

इन्द्रोमायाभिः पुरुरूपर्द्धयते । इत्यादि ॥

इन प्रमाणों से रूप होना सिद्ध है । इन को जो ईश्वर का विग्रह है पूर्वज विद्वान् बताना आप के संन्यासी जी की मोटी बुद्धि का फल है ॥

उत्तर-क्या मन्त्र में "रूप" शब्द आने से ही ईश्वर का रूप सिद्ध हो गया । ऐसा है ती-

अशब्दमरूपशीमऽरूपमव्ययम् ॥

इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में आये "अरूप" पद का क्या अर्थ कीजियेगा । क्या रूप पद के आते ही विग्रह (- देह) सिद्ध हो जाता है ? क्या जब यह कहा जाता है कि "वचन रूपी वायु मत मारो" तौ वचन (शब्द) का कोई रूप=विग्रह वा देह हो जाता है ? नहीं, किन्तु यहां रूप शब्द, स्वरूप वा समानात्र वालों का वाचक है । जैसे "सच्चिदानन्दस्वरूप" में स्वरूप शब्द सत्ता को बोध कराता है । यदि आप रूप शब्द से काय=देह लेंगे तौ-

सपर्यगाच्छुक्रमऽकायमऽव्रणं ॥

इत्यादि वेदवाक्यों में आये "अकाय" पद का क्या निर्वाह करियेगा ? ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देहधारियोंको "पूर्वज विद्वान्" कहना क्या अनुचित है ? उनको "अवरज अविद्वान्" तौ नहीं कहा । स्वामी जी की बुद्धि को "मोटी" बताना आप की "पतली" बुद्धि का फल है ॥

धर्मदि० पृष्ठ ८ पं० १६ भक्त पीना तौ शिवजी की उपासना का फल है

परन्तु मुरादावाद में जब पेचवान के साथ आये थे तब हुक्का पीना कदाचित् आप से स्वामियों की सङ्कलित का फल होगा ॥

उत्तर—प्रथम तो हुक्के पर आक्षेप करने और सत्यार्थप्रकाश के खण्डन से कुछ सम्बन्ध नहीं। फिर स्वामी जी का पेचवान हुक्का पीना भङ्ग आदि भादकों के समान दूषित नहीं और वे हुक्का व्यसन की रीति से पीते थे, इस में कोई गमन नहीं, हम स्वामियों में हुक्का पीने का आप दादों से रिवाज नहीं और आप भी गौड़ हैं तो कलियुगी जातिधर्म के अनुसार हुक्के ही से जाति है तो आप के आक्षेप को अवकाश नहीं ॥

धर्मदिवाकर पृष्ठ ८ पं० १९-१२ वर्ष तक भङ्ग स्वामी जी ने छोटी होगी और फोक सही रहा तभी तो आज तक बदल करते-२ भी सत्यार्थप्रकाश अशुद्धियों से पूर्ण रहा ॥

उत्तर—क्या किसी पुस्तक के अशुद्ध छपने से ग्रन्थकार का भङ्ग पीना साबित हो जाता है? ऐसा है तो, भङ्ग को भंग, जगत को जगत, बृहत् को बृहत्, बृहस्पति को बृहस्पति, बभूव को बभूव, विद्वान् को विद्वान्, संन्यासी को संन्यासी, जङ्गल को जंगल, इत्यादि प्रतिपष्ट और प्रतिपंक्ति शतशः अशुद्धि धर्मदिवाकर में छपी हैं, क्या आप ने भङ्ग ही पीकर छपाया है? हमारे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि हमारे या स्वामी जी के बनाये छपाये पुस्तकों में अशुद्धि न रहें या न छपें या स्वामीजी और हम सर्वज्ञ हैं किन्तु "जाज बोले तो बोले चलनी भी बोलती है, जिसमें ७२ छेद" इस कहावत के अनुसार आप के छोटे से पुस्तक में सहस्रशः अशुद्धि रहते हुवे भी स्वामी जी कृत सत्यार्थप्रकाशादि की अशुद्धियों का उलाहना देना ठीक नहीं, पुस्तकों में अशुद्धियां रह ही जाती हैं ॥

धर्मदि० पृ० ८ पं० २८ पं० जी ने देव शब्द का अर्थ मिथ्या और अशुद्ध बताया है तथा नारायण शब्द का अर्थ मनु से विरुद्ध बताया है ॥

उत्तर—देव शब्द के १० अर्थों में केवल एक अर्थ में दूषण दिया है कि (मद) का अर्थ—मदोन्मत्तों का ताड़न करने वाला, नहीं होता। सो क्या महादेव के तुल्य नशा करने वाला अर्थ है? नहीं, मदी हर्ष धातु का मद शब्द बना है और अन्तर्भूत निजर्ष मान कर हर्ष करने वाला अर्थ हुआ। मदोन्मत्त लोग मद में शरीरस्थैय्यार्थ हर्ष को नष्ट करते हैं परमात्मा उन्हें ताड़न करके हर्ष को यथार्थ सुख देता है। इस लिये स्वामी जी का लिखा

अर्थ बन सकता है। आपो नारा० इत्यादि श्लोक से नारायण शब्द के अर्थ में यह लिख देने से कि "अशुद्ध है"। अशुद्ध नहीं हो सकता। किन्तु क्या अशुद्ध है यह तो न पं० ज्वालाप्रसाद ने लिखा, न आप लिखते हैं। केवल प्रकारण अशुद्ध बताना सहज बात समझ लिया है ॥

मङ्गलाचरण

धर्मदि० पृ० १० पं० १ सत्यार्थप्रकाश में अनेक दुर्वाक्य और असत्य कपोल कल्पित वेदमन्त्र बना कर लिखना अमङ्गलरूप क्यों न समझा जायगा।

ततो मनुष्या अजायन्तः, और-मनुष्या ऋषयश्च ये

क्या यह दो वाक्य इसी प्रकार कहीं आप यजुर्वेद में दिखला सकते हैं? एक नुकते से जाल होकर मनुष्य दण्ड योग्य और अविषयासी गिना जाता? सत्यार्थप्रकाश में सैंकड़ों असत्य कल्पित लेख हैं, इस कारण अमङ्गलरूप ही है ॥

उत्तर-अब ग्रन्थ ही का उत्तर होता न? जहाँ आप जोर कपोलकल्पितता बतलायेंगे वहाँ उस २ का उत्तर दिया ही जायगा। हाँ, जो उदाहरण के लिये आप ने दो वेदवाक्य लिखे हैं, उन वाक्यों का समाधान हुनिये—

जाल बनाना उसे कहते हैं जिस में अपने प्रयोजन को सिद्ध करने और दूसरे को हानि पहुंचाने के अभिप्राय से किसी प्रकार के बनावटी प्रमाण को प्रमाण की रीति पर दिखलाया जावे, जिस प्रमाण को कि प्रमाण देने वाला जानता हो कि यह प्रमाण यथार्थ में मेरा पक्षपोषक नहीं परन्तु मैं इस प्रमाण को भूट-भूट बना कर दिखा दूंगा तो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जायगा और दूसरे की हानि भी चाहे हो। परन्तु स्वामी जी के लिखे उन वाक्यों से जिन को उन्होंने ने वेदवाक्य करके लिखा है, क्या यह सिद्ध होता है कि उन्होंने ने अपने प्रयोजन सिद्ध करने को कल्पित मन्त्र चढ़ लिये? विचारना चाहिये कि वहाँ प्रकरण क्या है। सत्यार्थप्रकाश में वहाँ यह प्रश्न है कि—(प्रश्न) सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या? इस प्रश्न के उत्तर में यह सिद्ध करने को कि एक मनुष्य नहीं, किन्तु अनेक मनुष्य उत्पन्न हुवे, स्वामीजी ने उक्त दो वाक्य लिखे हैं। वक्ता का तात्पर्य समझने के लिये वाक्य के सम्पूर्ण अवयवों पर ध्यान देना चाहिये। इस प्रश्न को उठा कर उत्तर देने में स्वामी जी का तात्पर्य यह है कि सृष्टि का बीज एक २ मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नहीं, किन्तु मनुष्यादि अनेकों से

सृष्टि आरम्भ हुई। केवल मनुष्य शब्द लिखने का कारण यह है कि सृष्टि में मनुष्य प्रधान है, प्रधान के उल्लेख से अप्रधान पशु पक्षी कीट पत-
ङ्गादि का भी ग्रहण होता है। जैसे किसी को दधि की रसार्थ किसी से कहना हो तो वह कहता है कि "देखो दही रखा है कब्बा न खाजावे, देखते रहना", तौ वक्ता का तात्पर्य दही की रक्षा में है न कि केवल कब्बे (काक) मात्र से, किन्तु कब्बा कुत्ता आदि सभी से दही की रक्षार्थ कहने में तात्पर्य है। परन्तु काक का दही खा जाने को आशाना अधिक सम्भव मानकर वह केवल काक का ही नाम लेता है। तथापि रखवारे को चाहिये कि कब्बे के अतिरिक्त कुत्ते आदि से भी दही की बचावे। इसी प्रकार स्वामी जी का मुख्य तात्पर्य एक वा अनेक में है, न कि केवल मनुष्य में। अब सोचना चाहिये कि उन के इस प्रश्न का उत्तर यजुर्वेद से क्या मिलता है कि सृष्टि का आरम्भ एक प्राणी से हुआ वा अनेक २ से ? ॥

यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय में यह ८ वां मन्त्र है कि :—

तस्मादश्वा अजायन्त येके चोभयादतः । गावोह जज्ञिरे

तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ यजुः ॥ ३१ । ८ ॥

इस का अर्थ यह है कि उस पुरुष परमात्मा से घोड़े, नीचे ऊपर दान्त वाले, गौ आदि और एकदन्त वाले और बकरे भेड़ आदि सब उत्पन्न हुवे।

यहां अश्वाः, उभयादतः, गावः, जाताः, अजावयः, इतने बहुवचन आये हैं जो इस बात का प्रमाण हैं कि प्रत्येक प्राणी की जाति में अनेक प्रक्तियां सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुईं। फिर इस से अगले मन्त्र में :—

तं यज्ञं बर्हिषि प्रीक्षन् पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा

अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ यजुः ३१ । ९ ॥

इस का अर्थ यह है कि देव, साध्या और ऋषिलोक उत्पन्न हुवे उन्होंने उस अपने पूर्ववर्तमान, पूजनीय, [पुरुष-परमात्मा] को हृदय रूप कुशासन पर स्थित पाया और पूजित किया ॥

यहां भी साध्याः, देवाः और ऋषयः इन बहुवचनों से प्रतीत होता है कि साध्या और ऋषिसंज्ञक बहुत से मनुष्य सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुवे ॥

वस इससे प्रमाणित है कि जिस प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी ने दो वाक्यों से सिद्ध किया है कि सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यादि प्राणियों की अनेक २

व्यक्तियां उत्पन्न हुईं न कि एक। सो इन मन्त्रों से ठीक पाया ही जाता है। इस लिये स्वामी जी ने अपने पक्ष सिद्ध करने के लिये असत्य कल्पित नहीं किया। और जो कुछ लिखा है वैसे भाव ऊपर लिखे दो वेदमन्त्रों में उपस्थित है। केवल यह भेद है कि :—

“तस्मादध्या अजायन्त,, के स्थान में—

“ततो मनुष्या अजायन्त,, है। और

“साध्या ऋषयश्च ये,, के स्थान में—

“मनुष्या ऋषयश्च ये,,

इतना पाठभेद है। परन्तु दोनों मन्त्रों में वह भाव उपस्थित है जो स्वामीजी ने लिखा है। तथा यह भी सम्भव है कि बोलने वां लिखने में यह भेद पड़ गया हो अथवा किन्हीं लिखी हुई पुस्तकों में जिन पर स्वामीजी ने प्रकाश हो, ऐसा भिन्न पाठ हो। परन्तु यह किसी प्रकार नहीं सिद्ध होता कि स्वामी जी ने स्वप्रयोजनार्थ कल्पना कर ली।

च० दि० “हिरण्याक्ष पृथिवी का बोरिया बना कर ले गया,, इस प्रकार सत्यार्थप्रकाश में लिखा है। क्या कहीं यह ऐसी कथा आप भागवत में दिखा सकते हैं। इत्यादि ॥

उत्तर—आप जो द्वार २ इस बात का जोर देते हैं कि क्या आप ऐसा वही पाठ भागवत वा यजुर्वेद में दिखा सकते हैं। हम आप ही से पूछते हैं कि क्या आप ‘हिरण्याक्ष पृथिवी का बोरिया बना कर ले गया,, यह पाठ इसी प्रकार सत्यार्थप्रकाश में दिखा सकते हैं? सत्यार्थप्रकाश में ऐसा पाठ कहीं नहीं। तब आप यह उत्तर देंगे कि ऐसा पाठ नहीं परन्तु यह तात्पर्य तो है। तो हमारा भी यही उत्तर जानिये कि भागवत में हिरण्याक्ष की लेजाई हुई पृथिवी को वाराहवतार द्वारा उद्धार करना और हिरण्याक्ष का वाराह द्वारा मारा जाना आदि असम्भव कथा तो भागवत में हैं ही, स्वामी जी क्या भागवत का शब्दानुवाद करते हैं? किन्तु आशय ही लिखते हैं। इस लिये सत्यार्थप्रकाश में प्रकाशित भागवत की समस्त पोल का समाधान जब तक आप न करें तब तक इन बातों से काम नहीं चल सकता ॥

आगे च० दि० पृ० १० पं० ११ से पृ० ११ पं० ६ तक कण्ठ और हरि शब्दों को ईश्वरवाचक सिद्ध करने के लिये जोर लगाया है ॥

उत्तर—‘शब्दस्तोममहानिधिः कोई आर्षग्रन्थ नहीं, उससे सिद्ध करना, स्वामी जी के प्रति कुछ काम नहीं दे सका। ‘कृषिभूवाचकः’ इस कारिकाको हमने पूछा था कि किस ग्रन्थ की है? आप इसको महाभारत उद्योगपर्व १०। ५ के पते पर लिखते हैं। हमने कलकत्ते के प्रतापचन्द्र राय सुद्राप्रित महाभारत के पुस्तक को देखा तो उसमें १० वें अध्याय में वहाँ केवल १ श्लोक है उन के आप की कारिका का पता भी नहीं प्रत्युत “कृष्ण” शब्द भी नहीं। यदि पुराणों में और विशेष कर महाभारत में २४००० के १००००० से ऊपर षडन्त के कारण किसी महाभारत में यह पाठ निकल भी आवे तो महाभारत इतिहास का पुस्तक है; व्याकरण वा कोष वा तिलक का नहीं, जिस का प्रमाण इस विषय में ठीक हो। यथा उस में आदि पर्व में लिखा है कि—

चतुर्विंशतिसाहस्रीं चक्रे भारतसंहिताम्

किर २४००० के एक लक्ष से ऊपर बनते और मुम्बई के रूप से कलकत्ते के रूप हुवे में भी सहस्रावधि श्लोकों का अन्तर होते हुवे ऐसे विवादास्पद विषय में उसका प्रमाण ही क्या। आप जो “कृषेर्वर्णः” उद्या० तृतीय० पाठ के कृष्ण शब्द बनाते हैं तो तो हमारा पक्षपोषक है कि “कृष्ण” काले वर्ण अर्थात् रङ्ग को कहते हैं ॥

और आप जो “रमु क्रीडायाय”। से राम शब्द बनाते हैं तो शब्द तो प्रत्यय सभी किसी न किसी धातु से बन जाया करते हैं परन्तु राम कृष्ण के अवतार और ईश्वर होने में जो प्रमाण आप देंगे उसकी समालोचना हमारा कर्तव्य होगा। कृपा करके यह भी लिखिये कि “कृषिभूवाचकः” के तुल्य “इहोपहृतं गेहेषु” यह श्लोक भी किसी आर्ष ग्रन्थ का है? वा “अट्टकलपञ्च प्रमाणम्” ही है ॥

अब यह प्रमाण डुनिये, जिस से कृष्णवतार सिद्ध करने का उद्योग किया है। धर्म दि० पृ० ११ पं० १—

यः कृष्णः केश्यसुरः स्तम्भज उत तुण्डिकः। आरायानस्यामुष्का-

भ्यां भंससो अपहन्मसि ॥ अथर्व काण्ड अनु० ३ सू० ६ मं० ५

(यः कृष्णः) जो कृष्ण (केश्यसुरः) केशीअसुरः केशी असुर की तथा (स्तम्भजः) स्तम्भ से उत्पन्न दावानल को (उत) और (तुण्डिकः) बकासुर की तथा (आरायानस्यामुष्काभ्यां) शकट के दोनों ओर के भागोंको (भंससः)

विदीर्ण करके (अपहन्मसि) नाश करते हुये ॥ (६० दि० में अथर्व सं० कां० ८ प्र० १९ अ० १ सं० ५) ऐसा पता है सोचिन्त्य है)

उत्तर-इस मन्त्र के अर्थ में केशी, असुरः, स्तंभवजः, तुण्डिकः, इन चार पदों का तो आप ने प्रथमाविभक्ति में द्वितीया का अर्थ उलटा कर लिया। 'तुण्डिकः' शब्द का अर्थ 'वकासुर', करने में कोई प्रमाण नहीं, अमरकोश में तुण्ड=मुख और तुण्डी महादेव के नन्दी का नाम है। तथा अन्य किसी कोषादि से भी वक का अर्थ नहीं निकलता। "आरायानस्यामुष्काभ्याम्" इस के अर्थ में इतने दोष हैं-पदपाठ के विरुद्ध आरायान्, अस्याः, मुष्काभ्याम्, इन ३ पदों के दो पद करना। "व्यानस्याः" के स्थान में "व्यानस्य" मानना। मुष्क शब्द का अर्थ शकट (गाड़ी) के दोनों भाग, कहीं किसी ने नहीं माने, सो मन माना अर्थ का अनर्थ करना। अमरकोषादि में मुष्क नामे अण्डकोप का है। "अंससः" का अर्थ विदीर्ण करके, कैसे होगया, अभ्याधुन्य वा इसमें कहीं क्त्वा वा ल्यप् प्रत्यय का चिह्न भी है? "अपहन्मसि" यह उत्तमपुरुषका बहुवचन है। इस का आपने प्रथम पुरुष और एकवचन का अर्थ किया तथा वर्तमानकाल के स्थान में भूतकाल का अर्थ किया। यदि कहो कि वेद में व्यत्यय होता है तो व्यत्यय मानकर जिस पदका अन्वय न होसका हो तो उसका अन्वय ठीक करते हैं वा मन्त्र के समस्त पदों में व्यत्यय ही व्यत्यय कर हालते हैं। यदि ऐसा हो तो वेदों का जो चाहे वो अर्थ कर दिया जावे। फिर अथर्ववेद के मन्त्र ढूँढने की ही क्या आवश्यकता थी। "गणानां त्वा०" का ही व्यत्यय मान कर रुष्णावतार रासावतारादि क्यों न सिद्ध कर दिया। आप ने समझ लिया कि असुरार्थ समझने वाला जो सनातनधर्म सभा में होगा वह तो इसको अपने पक्ष का ज्ञान के बोलेगा नहीं, निरक्षर श्रद्धालु ही हैं। अच्छा व्यत्यय किया। प्रथमा का द्वितीया, तीन पद के दो पद, द्वितीयान्त का प्रथमान्त, उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष, बहुवचन का एकवचन और जिन पदोंका जो अर्थ किसी कोषादि में नहीं, वह निराला अर्थ धन्य ॥ हम ठीक अर्थ करेंगे उस पर तो आप को कदाचित् श्रद्धा न हो। इसलिये आप के माननीय सायणाचार्य का भाष्य और उसका भाषार्थ ही नीचे लिखते हैं, जिसे आप को और आप के अनुयायियों को विदित हो जावे कि वेद की ओर झांकना किसे कहते हैं। इस आठवें काण्ड के अनुवाक १ सूक्त में मुण्डन संस्कार के मन्त्र हैं इससे भी संस्कार प्रकरण ठीक ज्ञान पड़ता है

सूक्तारम्भे सायणाचार्यः—सीमन्तोन्नयनकर्मणि अनेन
अर्थसूक्तेन श्वेतपीतसर्पपान्संपात्त्याऽभिमन्त्र्य गर्भिण्या
यधनीयान् ॥ अथ सायणकृतोमन्त्रार्थः—

यः प्रसिद्धः कृष्णः कृष्णवर्णः केशी केशवान् प्रकटकेशः एतन्नामा असुरः तथा
स्तम्बजः स्तम्बे जातः असुरः । उत अपि च तुण्डिकः तुण्डं मुखं, कुत्सितमुखः
एतन्नामा असुरः । एते सर्वे अराया दुर्भंगास्तान् अरायान् अस्यांगभिषयाः
मुष्काभ्याम् । स्त्रीणामपि मुष्कमस्ति, व्यक्तपुंसो न तु स्त्रियाः इति स्मरणात् ।
मुष्काख्यप्रदेशाभ्यां तत्रापि भंससः कटिसन्धिप्रदेशात् अपहन्मसि अपहन्मः ॥

जिस सूक्त का यह मन्त्र है उस के आरम्भ में सूत्रकार के सादृश्य से साय-
णाचार्य कहते हैं कि “ सीमन्तोन्नयन संस्कार में इस अर्थसूक्त से श्वेत और
पीली सरसों (सर्पप) मिला कर मन्त्र पढ़ कर गर्भवती के बान्ध देवे । ”

और मन्त्र का भाष्य इस प्रकार सायणाचार्य ने किया है कि—

“ जो प्रसिद्ध काले रङ्ग वाला, बालों वाला, प्रकटकेश नामक असुर है।
तथा स्तम्ब में उत्पन्न हुआ असुर है और जो निन्दितमुख वाला तुण्डिक
नामक असुर है । ये सब दुर्भग (बदवत्) हैं । इन दुर्भगों को इस गर्भवती
के मुँहों से और उस में भी कटि भाग की सन्धि की जगह से भगाते हैं
(हम) ॥ स्त्रियों के भी मुष्क होते हैं क्योंकि “ पुत्र के प्रकट और स्त्री के
प्रकट नहीं ” ऐसी स्मृति के प्रमाण से ॥

हमारे समाज में, भाई यदि सायणाचार्य पर भी विश्वास करें और
सूत्रकार पर विश्वास करें (जैसा कि करते ही हैं) तो जरूर लिखे कृष्णव-
तारसिद्ध्यर्थ अनर्थ से बचकर वेद का अनर्थ करने सुनने सुनाने के अपराध
से अधिकांश बच जावें ॥

अब रामावतार की सिद्धि का मन्त्र सुनिये । धर्मदि० पृ० ११ पं०—१५ भद्रो
भद्रया सामवेद के उत्तराचिक दयानन्दतिमिरभास्कर के २६७ पृष्ठ में, इत्यादि ॥

द० ति० भा० के पृष्ठ २६७ में नहीं किन्तु १६७ में भद्रया नहीं किन्तु
भद्रया, यह मन्त्र रामावतारसिद्धि में दिया है कि—

भद्रो भद्रया सचमान आगात् स्वभारज्ज्वरो अभ्यति पश्चात् ।

सुप्रकेतैर्युतिभिरग्निर्वितिष्ठन्नशद्विवर्णैरभिराममस्थात् ॥

यदा (भद्रः) भजनीयः श्रीरामः (भद्रया) भजनी-
यया श्रीसीतया (सचमानः) सहितः (आगात्) आग-
च्छति देहे प्रादुर्भवति तदा (जारः) रावणः (स्वसारः)
श्रुषीणां रुधिरणोत्पन्नत्वाद्गिनीतुल्यां सीतां (अभ्येति)
अभिगच्छति (पश्चात्) अन्तकाले (अग्निः) क्रोधेन
प्रज्वलितो रावणः (अभितिष्ठन्) युद्धे श्रीरामस्य सन्मुखे
तिष्ठन् सन् (सुप्रकेतैः) सुप्रज्ञानैः (उशद्भिः) श्वेतैः (वर्णैः)
द्युतिभिः कुम्भकर्णादीनां जीवात्मभिः सह (रामम्) श्री-
रामरूपं विष्णुं (अस्थात्) विष्णोःसामीप्यतां प्राप्तवान्॥

भावार्थ—भद्र राम भद्रा सीताजी के साथ प्रगट हुए तब जार रावण ने
श्रुषियों के रुधिर से उत्पन्न होने के कारण अग्निनी समान जानकी को हरण
किया पीछे अन्तकाल पर क्रोध से प्रज्वलित रावण ने, सन्मुख होकर कुम्भ
कर्ण आदि के जीवात्माओं के साथ श्रीराम की सामीप्यता की पाया ॥

उत्तर-धन्य हो । भद्र=राम । भद्रा, स्वसा=सीता । अग्नि=रावण ।
वर्ण=कुम्भकर्णादि के जीवात्मा ये जो आप ने अर्थ किये, इन में व्याकरण
निरुक्त कोष निघण्टु ब्राह्मणयन्यादि किसी का भी कुछ प्रमाण है वा आप
को आकाशवाणी हुई? रुपा करके संहिता के पुस्तक में देखिये कि इस मन्त्र
का " अग्नि " देवता है निरुक्त के मतानुसार-

या तेनोच्यते सा देवता ।

जिस का मन्त्र में वर्णन हो वह देवता उस मन्त्र का होता है । तद्-
नुसार अग्नि देवता का वर्णन इस मन्त्र में है । हम जो अर्थ करेंगे सो तो
सासत्रेदभाष्य (हमारे किये) में देखियेगा ही । परन्तु आप सायणाचार्यके
भाष्य से ही सन्तोष करिये और जानियेगा कि इसमें राम सीता का वर्णन
महीं है । इस मन्त्र से पूर्वले-

कृष्णां यदेनीमभि-इत्यादि

इस मन्त्र का भी अग्नि देवता है । और इस से अगले-

कया ते अग्ने अद्भिर-इत्यादि

मन्त्र का भी अग्नि देवता है। फिर जीव में राखण कहां से आय कूद पड़ा?

३ २ १ २ ३ १ २ ३ १ ३ २ ३ २ ३ २

भद्रोभद्रयासचमानआगात्स्वसारज्जारोअभ्येतिपश्चात् ।

३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ २

सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन्नुशद्विर्वर्णैरभिराममस्यात् ॥ ३।५॥

सायणाचार्यभाष्यम्-

“भद्रः” भजनीयः कल्याणः “भद्रया” भजनीयया “स-
चमानः, आगात्” आगच्छति । ततः “पश्चात्” “जारः”
जरयिता शत्रूणां “सोऽग्निः” “स्वसार” स्वयं सारिणीं भगिनीं
वा आगतामुपसम् “अभ्येति” अभिगच्छति । तथा “सु-
प्रकेतैः” सुप्रज्ञानैः “द्युभिः” दीप्तिभिस्तेजोभिः सह “विति-
ष्ठन्” सर्वतो वर्त्तमानः सोऽग्निः उशद्विः” श्वेतैः “वर्णैः”
वारकैरात्मीयैस्तेजोभिः “रामम्” कृष्णं शर्वरं तमः “अ-
भ्यस्यात्” सायंहोमकाले अभिभूय तिष्ठति ॥ ३।५॥

सायणकृत भाष्य का भाषार्थ-भजनीय भजनीया के सहित आता है ।
(किन्तु) शत्रुओं का नाशक वह अग्नि, स्वयं चलने वाली वा भगिनी आई
हुई उषा के सामने आता है । तथा भले प्रकार प्रज्ञान तेजों के साथ सब
ओर वर्त्तमान वह अग्नि, श्वेतवर्ण रोकने वाले अपने तेजों से “रामम्”
काले रात्रि के अन्धियारे को सायं होमकाल में तिरस्कार करके स्थित होता है॥

आप ती ‘राम’ का अर्थ दाशरथि कहते हैं और सायणाचार्य ‘राम’ का
अर्थ “काला अन्धियारा” करते हैं, कहिये आप का अर्थ माने वा आप के
भजनीय सायणाचार्य का? आप ने ती “व्यत्यय” और “बहुल” के सहारे वेद
का अर्थ करना हंसी ठट्ठा समझ लिया है । हम यह नहीं कहते कि सायणाचार्य
का भाष्य सन्देह रहित है परन्तु हमें आप के प्रश्न के आचार्य का भाष्य भी
आप के अर्थ का पोषक नहीं बल्कि हम ने यह भाष्य उद्धृत किया है ॥

अब तीसरे कृष्णावतारसाधक मन्त्र की व्यवस्था हुनिये:—

धर्मो दि० पृ० ११ पं० १८ में द० ति० भास्कर के पृष्ठ १६८ का संकेत किया है कि उक्त में श्रीकृष्णावतार का वर्णन है सो द० ति० भा० पृ० १६८ में मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है:—

कृष्णतम रुशतः पुरोभाश्चरिष्णावर्चित्रपुषामिदेकं
यदप्रवीता दधते गर्भं सदाश्चिज्जातो भवसीदुदूतः ।

(ऋ० सं० ४ सूक्त ०९ सं० ९ अ० १)

प्रद-कृष्णं, ते, एम, रुशतः पुरः भाः चरिष्णु अर्चिः-
वपुषाम् इत् एकम् यत् अप्रवीता दधते ह गर्भम् सदाः
चित् जातः भवति इत् उदूतः ॥

अर्थ-कृष्णतम इति, हे भूमन् ते तव रुद्र रूपेण
पुरस्तिष्ठो रुशतो नाशयतः यद्वा पुरःस्थूलसूक्ष्मकारणदेहान्
ग्रस्तस्तुभ्यं स्वरूपस्य यत्कृष्णं भाः सत्यानन्दचिन्मात्रं रूपं
तत् एम प्राप्नुयाम यस्य एकमित् एकमेव अर्चिर्ज्वाला-
वदंशमात्रं समष्टिजीवं वपुषां देहानां अनेकेषु देहेषु च-
रिष्णुर्भोक्तरूपेण वर्तते यत्कृष्णं भाः अप्रवीता नास्ति प्र-
कर्षेण प्रवीत गमनं संचारो यस्याः सा अप्रवीता निरुद्धगतिर्नि-
गडग्रस्ता देवकीत्यर्थः कृष्णाय देवकीपुत्रायेति छांदोग्ये
देवक्या एवकृष्णमातृत्वदर्शनात् सो गर्भं स्वगर्भं दधते धार-
यति दधधारणे इत्यस्य रूपम् ह प्रसिद्धं सः त्वं जातः गर्भतो
बहिराविर्भूतः सन् सद्यद्दुःसद्य एव उनिश्चितं दूतः दुनोतिती
दूतः मातुः खेदकरोऽतिवियोगदुःखप्रदो भवसोत्यर्थः एतेन
देवकीपतेर्वसुदेवस्य गृहे जन्म धृतमिति सूचितम् ॥

भाषार्थः-हे भूमन् ! आप का जो सत्यानन्दचिन्मात्ररूप है और रुद्र-
रूप से तीन पुर की नाश करने वाला वा स्थूल सूक्ष्म कारण देह को ग्रस्त
वाला रूप तुरीयात्मा तिस कृष्णभा रूप को हम प्राप्नु होवें, जिस आप के

वस्त्र की एक ही अग्नि अर्थात् ज्वालावत् अंशमात्र समष्टिजीव अनेक देहों में चरिणु अर्थात् भोक्तृ रूप से वर्तमान है, और जो कृष्णभा की अप्रवीता अर्थात् निगड़ग्रस्त देवकी गर्भ रूप से धारण करती भई। ऊन्दोग्य में भी कृष्ण की माता देवकी सुती है, हे भूमन् आप प्रसिद्ध ही गर्भ से प्रादुर्भूत होकर माता के पास से पृथक् हुवे, इस से श्री कृष्णचन्द्र का देवकी के गर्भ में जन्म और महेश्वरावतार तथा जीवकी पूर्व निरूपित चतुर्दशबोधन किया॥

उत्तर—कहिये ! ये अनर्थ कहां से उड़ाया है। जिसमें, ग्रस्त, जीव, वर्तते, इद, उनिष्ठित, ग्रस्त का अर्थ ग्रसने वाला। धन्य भाष्यकर्ता जी। यथार्थ में—इस मन्त्र का भी (देखो संहिता चाहे जहां की छपी या लिखी) अग्नि ही देवता है। जिस से इसमें भी अग्नि का वर्णन होना चाहिये। आपने अपने अर्थ में इस को सर्वथा उड़ा दिया। इसका भी सायणभाष्य देखिये ॥

हे अग्ने ! रुशतः रोचमानस्य ते तव अत्रैम एमन् शब्देन गमनमार्ग उच्यते, एम वर्त्म कृष्ण कृष्णवर्णं भवति। भाः तव सम्बन्धिनी दीप्तिः पुरः पुरस्ताद्भवति। चरिणु संचरणशीलम् अचिंस्त्वदीयं तेजः वपुषां वपुष्मतां रूपवतां तेजस्विनामित्यर्थः। एकमित् मुख्यमेव भवति यत् यं त्वाम् अप्रवीता अनुपगता यजमानाः गर्भं त्वज्जननहेतुमरणिं दधते ह धारयन्ति खलु। स त्वं सदाश्रितसदा एव जात उत्पन्नः सन् दूतो भवसीदु यजमानस्य दूतो भवस्येव ”

सायणाचार्यकृत भाष्य का भावार्थ—हे अग्ने ! तुम्हें प्रकाशमान के गमन का मार्ग कृष्ण वर्ण (काला) है। तेरा प्रकाश आगे रहता है। चलने वाला तेरा तेज ही सम्पूर्ण रूपवान् तेजस्वियों में मुख्य है। जिस तेरे समीप न गये हुवे यजमान लोग त्योंही तेरे गर्भ रूप अरणिकों धरते हैं त्योंही तू उत्पन्न होता ही दूत अर्थात् यजमान का दूत बन जाता है ॥

तात्पर्य—यह है कि अग्निका मार्ग काला है। जहां होकर आग निकलती है वहां काला पड़ जाता है। आगके साथ २ आगे २ उसका प्रकाश चलता है, प्रकाश का स्वभाव ही चलने का है। अग्नि का ही प्रकाश तत्त्वरूप से प्रत्येक रूपवान् पदार्थ में मुख्य फरके है। अग्निको यज्ञकर्ता यजमान लोग

जब दो श्ररणिओं के गर्भ से उत्पन्न करते हैं, तत्काल उत्पन्न होकर दूत का काम देने लगता है अर्थात् यजमानके दिये हुये हविर्भाग, वायु आदि देवोंको पहुँचाने लगता है। यही उसका दूतत्व है जो वेदोंमें बहुधा गाया गया है॥

इस अर्थ के अनुसार जिसके मानने से संनातनी लोग इन्कार नहीं करते, क्योंकि हसारा किया अर्थ नहीं है किन्तु सायणाचार्यका किया है। इसमें कहीं देवकी और कृष्ण का पता नहीं चलता॥

धर्म दि० पृ० ११ पं० २३-“वेदानां सामवेदोऽस्मि”। वेदोंमें सामवेद मेरा रूप है। ऋक्साम वे हरी। अ० ४। ४। ३। ६। हरिरसिहरिभ्यान्त्वा यजु० अ० ८ मं० ११ में साम ऋक् रूप भगवान की उपासना है इस से वेद रूप भगवान के हरि रूप होने में क्या सन्देह है॥

उत्तर-इस यजुकी व्याख्या आपके लिखे ४। ४। ३। ६ में है ही नहीं प्रत्युत आपका लिखा पाठ “ऋक्सामवेहरी” भी उस कबिडका में नहीं है। पाठकोंके धननिवारणार्थ आप की पता दी हुई समस्त कबिडकाको उद्धृत करते हैं और पूछते हैं कि बताइये इस में आपका लिखा पाठ कहां है-

‘तदाहुः। कथमेतं गर्भं कुर्यादित्यद्वाद्देवस्यावस्योर्यु-
थैवेतरेषामवदानानामवदानं तदु तथा न कुर्यादुतहोषोऽवि-
कृताहो भवत्यवस्तादेव ग्रीवा अपि कृत्यैतस्याथस्थालयामेतं
मेधश्चोतयेयुः सर्वेभ्यो अस्यैषोद्गेभ्यो मेधः श्चोतति तदस्य
सर्वेषामेवाह्वानामवत्तं भवत्यवदान्ति वश्यया अवदानानि
यथैव तेषामवदानम्” अ० कां० ४। प्र ४ ब्रा० ३ कं० ६

यथार्थ में आपने अर्थ तो कुछ किया ही नहीं केवल वाक्य उद्धृत कर दिया है, सो वाक्य भी यजुर्वेद में आप के लिखे समान नहीं किन्तु-

हरिरसि हरियोजनी हरिभ्यान्त्वा० इत्यादि।

ऐसा पाठ है। और गीता में जहां ‘वेदों में सामवेद में हूं’ कहा है वहीं अ० १० श्लोक २३ में-

“वित्तेशो यक्षरक्षसाम्”

यक्ष और राक्षसों में कुबेर मैं हूं। ग्रह कहा है। और वहीं १०। ३६ में-

“वातं छलयतामस्मि”

इलियाओं में मैं द्यूत (जुवा) हूँ । फिर भगवान् किसे कहें कुबेर का वा द्यूत को वा उसी अध्याय में लिखे अन्य पदार्थों को । आप इन्हीं प्रमाणों के आधार पर आयों से वाद उठाते हैं ॥

धर्मदि० पृ० ११ पं० २७ से स्वामी जी ने प्राचीन ग्रन्थों से ही यह विष्णु-सहस्रादि नाम द्वारा ईश्वर के सहस्र नाम क्यों न ले लिये भला यह वाक्य कहीं द० ति० भा० में दिखा सकते हो । असत्यभाषण तो दयानन्द और उन की लकीर पर फ़कीर हुयों की छठी में पुज गया है । इत्यादि ॥

उत्तर-महात्मा जी । आप तो हमारे पाठ को उद्धृत करते हुये भी शब्दभेद करने से न बच सके । क्या आप उक्त वाक्य अक्षरशः ठीक ऐसा कहीं “भास्करप्रकाश” में दिखा सकते हैं? कभी नहीं । किन्तु “सहस्रादि नाम” की जगह “सहस्रनामादि” है । अस्तु यह आक्षेप ही क्या है, जब कि तात्पर्य वही है । परन्तु आप जो “ऐसा ही” पर जोर देते हैं इसलिये हमने लिखा दिया कि “ऐसा ही” तो आप भास्करप्रकाश में भी नहीं दिखा सकते । रही यह बात कि द० ति० भा० में यह तर्क नहीं हो, सो नहीं, किन्तु उस के पृष्ठ ७ पं० ३ से—

“जैसे प्राचीन ग्रन्थों में विष्णुसहस्रनाम शिवसहस्रनाम हैं वो ही आशय संभार कर यह आप ने भी शत नाम लिखे हैं भला जी ग्रन्थ की प्रादि में १०० नाम ईश्वर के लिखना यह कौन से वेदानुकूल है प्रत्यक्ष लिख देते कि विष्णुसहस्रनाम के स्थान में हमारे शिष्य शत नाम का पाठ किया करें”

क्या इस से यह आशय नहीं निकल । कि स्वामीजी ने नवीन शतनाम अपने शिष्यों के लिये बनाया और यद्यपि वह विष्णुसहस्रनामादि प्राचीन १०० नाम से लिया और वह प्राचीन ही ज्यों का त्यों क्यों रख लिया ॥

कृपा करके भास्करप्रकाश पृ० ६ पं० ५ को देखिये उसमें स्पष्ट लिखा है कि ‘मङ्गलाचरण में द० ति० भा० पृ० ५ से ७ तक इतने तर्क हैं’ फिर भास्कर पृ० पृ० ६ और ७ में द० ति० भा० पृ० ५-७ तक का आश्रय लेकर ७ तर्कों के ७ प्रत्युत्तर रूपे हैं । इस से स्पष्ट है कि हमने द० ति० भा० के लेख को विस्तृत समझ कर उस में से संक्षिप्त ७ तर्क निकाल कर उन के ७ प्रत्युत्तर दिये हैं । न कि पाठ उद्धृत किया है । यदि यही होता तो आपने शेष ६ तर्कों के पाठ में भी भेद देख कर यही शङ्का क्यों न की । इस लिये निश्चय जानिये कि आप को ही भागवत वाले ने ‘स्त्रीयु नर्म विवाहे च वृषयर्था प्राणसङ्कटे’

अर्थात् स्त्री, हंसा, विवाह, जीविका और प्राणसंकट में झूठ बोलना बुरा नहीं । यह शिक्षा दी है । तभी तो जीविकानिमित्तक सनातनधर्माभास को रक्षा के हेतु झूठ पर कमर बान्धी है ॥

धर्मदि० पृ० १२ पं० २ से- “ चोर जारसि * खामणि ” पर आप को बड़ा खटका है सुनिये बलपूर्वक दूसरों के मन अपनी ओर आकर्षित करने से और “ यमोह जातो यमोजनित्थं जारः कनीनां पतिर्जनीनाम् * ” इस वेद मन्त्र से वह चोर जार में शिखामणि है । इत्यादि ॥

उत्तर-धन्य हो ! परमात्मा को चोरजारशिखामणि कहते लज्जा आनी आहिये थीं परन्तु लज्जा के स्थान में आप ने उसे वेद से सिद्ध करने का साहस किया । क्यों नहो ! भलाजी ! क्या माखन मिश्री चुराने से चोर और गोपी कोड़ा करने से जार आप नहीं मानते ? किन्तु दूसरों के चित्त अपनी ओर करने से जार मानते हैं ? अस्तु जार का तो यह ठिकाना लगाया परन्तु आप को यह भी ज्ञात है कि गोपालसहस्रनाममें जहां “ चोरजारशिखामणिः ” पाठ है, उस से पूर्व और क्या पाठ ? आओ, हम बतायें कि क्या पाठ है । महात्मन् । इस से पूर्व पाठ यह है कि “ भगवान् कामिनीजारः ” अर्थात् भगवान् स्त्रियों के जार हैं । अब बताइये आप की खेचरतानी कैसे चलेगी ? क्यों जी ! आप का भगवान् कामिनियों के ही चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर खेचता है, क्या पुरुषों के चित्त को नहीं ? ठीक है तभी तो कृष्णभक्ति स्त्रियों में अधिक पाई जाती है । अब किञ्चित् मन्त्र पर ध्यान दीजिये मन्त्र में जार पद को देख कर भगवान् का अर्थ समझ बैठना ऐसा ही है, जैसे कि “ ईशावास्यमिदं सर्वम् ” में ईशा पद को देख कर ईसाई लोग कह उठें कि देखो वेद में हमारे ईसानसीह लिखे हैं । प्यारे भाई ! थोड़ा धन करके इस मन्त्र के ऋषि देवता और सार्यणभाष्य ही देख लिये होते तब भी इस असंस्कृत अनर्थ से खुटकारा हो सकता था ॥

देखिये सायणाचार्य क्या लिखते हैं:-

(सूक्तारम्भे) आग्नेयं पराशरस्यार्यम् । सूक्तारम्भ सायणभाष्य में लिखा है कि इस सूक्त भर का अग्नि देवता और पराशर ऋषि है ॥

मूल, सायणकृत मन्त्रभाष्यञ्च-

यमो ह जातो यमो जनित्वं

जारः कनीनां पतिर्जनीनाम् ॥ ऋ० १ । ६६ । ४ ॥

योजात उत्पन्नोभूतसंघः यच्च जनित्वं जनयितव्यमु-
त्पत्स्यमानं भूतजातं तदुभयमपि यमोह अग्निरेव । सर्वेषां
भावानामाहुतिद्वाराऽग्न्यधीनत्वात् । कनीनां कन्यकानां
जारोजरयिता यतोविवाहसमयेऽग्नौ लाजादिद्रव्यहोमे सति
तासां कन्यात्वं निवर्त्तते अतोजरयितेत्युच्यते । तथा
जनीनां जायानां कृतविवाहानां पतिभर्त्ता । इत्यादि ॥

अर्थ—जो प्राणिवर्ण उत्पन्न हुआ है और जो होने वाला है वह सभी
अग्नि ही है । क्योंकि आहुति द्वारा समस्त पदार्थों के भाव अग्नि के अधीन
हैं । कन्याओं का जार—जीर्ण करने वाला है । क्योंकि विवाहसमय में धातु
की खील आदि द्रव्यों का अग्निमें होम करने पर कन्याभाव निवृत्त होजाता
है । इस लिये (अग्नि को) कन्याओं का जरयिता—जार कहा जाता है ।
तथा विवाहिताओं का पति भर्त्ता भी (अग्नि ही है) इत्यादि ॥

देखिये और विचारिये कि आप का शिरोधार्य सायणभाष्य भी आप
के कथनानुकूल इस मन्त्र का अर्थ भगवान् को चारजारशिखामग्नि नहीं
सिद्ध करता । आप ने स्वयं कुछ मन्त्र का अर्थ लिखा ही नहीं । महात्मा
जी ! जरा सोच कर मन्त्र का प्रमाण दिया करो । निरा एक बैल का हल
संत चला दिया करो ॥

ध० दि० पृ० १४ पं० १७ से—तुलसीराम जी ने देवा शब्द का अर्थ दिव्य
गुण किये हैं इसे मैं कोई प्रमाण नहीं इत्यादि ॥

उत्तर—देवादानां द्वा दीपनां द्वा द्योतनां द्वा द्युस्थानीभवतीति वा ॥ निरुक्त
१ । १५ दान दीपन द्योतन इन गुणों से वा द्युलोक में स्थान होने से देव
संज्ञा होती है । फिर क्या दान दीपन द्योतनादि दिव्यगुण नहीं हैं ? यदि
हैं तो आप को निर्भय होकर ऐसा अनर्गल नहीं लिखना चाहिये ॥

ध० दि० पृ० १४ पं० १२ से—(यद्वत्तद्विदुस्तद्वमेवमासते) इस का अर्थ ही
बोद्ध दिया ॥

उत्तर—आप को यह भी बोध है कि तु० रा० ने वहां मन्त्र के पदों का
अर्थ लिखा है वा निरुक्त के ? जब निरुक्त के पदों का अर्थ है तो जो प्रतीक

“यद्वत्तद्वि०” निरुक्तकार ने मन्त्रकी लिखी है वही हमने लिखी है। उस का अर्थ निरुक्तकार ने नहीं लिखा तब हम क्यों लिखते? क्योंकि हम वहां निरुक्त के पदों का अर्थ करते थे। यह भी कोई लिखने की परिपाटी होगी कि किसी का पदशः अनुवाद करते हुवे अन्यत्र से सुद्धृत पद वाक्यका अर्थ भी अवश्य ही किया जावे?

ध० दि० पृ० १४ पं० १३ से-अ० उ० म० इन तीन अक्षरों के स्वामी जी कृत अर्थ सिद्ध करा चाहते थे। इत्यादि ॥

उत्तर-इस मन्त्र से अ० उ० म० के स्वामी जी कृत अर्थ ही नहीं किन्तु मित्र, ब्रह्मणः, बृहस्पति, अर्यमा, विष्णु, इन्द्र, वायु, अग्नि, विराट् आदि जो आप को और पं० ज्वालाप्रसादजी को उपासनाप्रकरण में भी अनेक देवता प्रतीत होते हैं सो ठीक नहीं किन्तु इस मन्त्र और इसके निरुक्तस्य (नाना-देवतेषु मन्त्रेषु एतद् वा) इन पदों से यह सिद्ध होता है कि “नाना देवता वाले मन्त्रों में यही ओङ्कार विवक्षित है” जिस को आप यूँ ही बातों में उड़ाया चाहते हैं ॥

ध० दि० पृ० १४ पं० २३ से-आगे आपने मिश्र जी कृत ओङ्कार का अर्थ किया है उस में से अग्नि वायु आदित्य लेकर कहा कि यह स्वामी जी के अर्थ से मिलता है, परन्तु वहां पृ० ९ में प्रथम मात्रा में पृथ्वीलोक अग्नि आग्नेय और पृथ्वीलोक निवासी जन स्थित है। इत्यादि लिखा है ॥

उत्तर-नाना कि वहां मिश्रजी ने चाहे जितना अधिक लिख मारा हो परन्तु स्वामी जी लिखित “अग्नि, वायु, आदित्य” भी तौ हैं। फिर मिश्र जी का यह कहना तौ ठीक नहीं रहा कि अग्नि, वायु, आदित्य ओङ्कार के अर्थ स्वामी जी के ठीक नहीं, जब कि मिश्र जी स्वयं वैसा अर्थ करते हैं ॥

ध० दि० पृ० १५ पं० २२ से-जागरित स्वप्न सुषुप्ति का नान विराट् हिरण्यगर्भ और ईश्वर, कहाँ से किस प्रमाणसे लिया। अर्थ तक तौ विचार ही नहीं। इत्यादि ॥

उत्तर-हम ने यह देखकर कि मातृहृदय के वाक्य सुतने स्पष्ट हैं कि जिन को सामान्य पुरुष भी समझ सकते हैं, उन के विस्तार से अर्थ करने की आवश्यकता न समझी, तथा उस में स्पष्ट वैश्वानर-अग्नि, तैजस और प्राण ये तीन पद क्रम से अ० उ० म० के साथ आये हैं। इस लिये निर्विवाद स्वामी जी के लिखे तीन अर्थ तौ स्पष्ट हैं। शेष तीन विराट् हिरण्यगर्भ और ईश्वर

पद, जागरितस्थान स्वप्नस्थान और सुषुप्तस्थान इन तीन पदों से मिलते हैं परन्तु आप की समझ में यह ब्रह्मविद्या क्यों आने लगी है। आप ती सा-कारोपासक हैं। तथापि इन समझाने की रीति से माण्डूक्योपनिषद् के ४ वाक्यों का स्पष्टार्थ लिखते हैं—

अधिकारी को ब्रह्मतत्त्व समझाने के लिये इस उपनिषद् में जागरितस्वप्न-सुषुप्त और तुरीय इन चार अवस्थाओं की कल्पना करके समझाया है और वे अवस्था ओ३म् इस वाचक शब्द से समझायी गई है। यद्यपि केवल ब्रह्म तीनों अवस्था से रहित है परन्तु प्रकृतिसहित ब्रह्म में अवस्थाओं की कल्पना करके समझाते हैं कि जिस प्रकार जीवात्मा जब जागता है तब बाहरी इन्द्रियों का सब व्यवहार होता रहता है। इसी प्रकार—

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रास्तिरादिमत्वा-
द्वामोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद॥१॥माण्डू०

(जागरितस्थानः) जागते जीवात्मा के स्थान में परमात्मा की कल्पना करो कि जब वह विविध जगत् को रचे हुये ब्राह्म जगत् में चेष्टा कराता है जैसे कि जीवात्मा ब्राह्म इन्द्रियों में चेष्टा कराता है, तब जो परमात्मा की प्रकृतिसहित अवस्था है वह विराट् है (वैश्वानरः) सब का नर-नायक अर्थात् अपने २ व्यवहार में चलाने वाला। यह (अकारः प्रथमा मात्रा) अ, प्रथम मात्रा है। (आप्तेः) आप्ति से अ, बना होने से (वा) अथवा (आदिमत्वात्) अक्षरों में आदिम अ होने से। (यः, एवं, वेद) जो पुरुष, इस भेद को, जानता है वह (द्वामोति, ह वै, सर्वान्, कामान्) प्राप्त होता है, निश्चय, संस्त कामनाओं को (च) और (आदिः भवति) अग्रगण्य होता है ॥ अब तो समझे ! कि जागरितस्थान से "विराट् " इस प्रकार इस प्रमाण से लिया ।। अब स्वप्न स्थान सुनिये—

स्वप्नस्थानस्तैजस उक्रारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वा-
त्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्याऽब्रह्म-
वित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ माण्डूक्ये

(स्वप्नस्थानः) जैसे मनुष्य जब सोता है तो स्वप्न में मनु आदि भीतरी इन्द्रियों का व्यवहार होता रहता है केवल बाहर सुप्तज्ञान रहता है वैसे स्वप्न के स्थान में समझो कि जब एक समय वह था कि स्थूल सृष्टि को रचना

नहीं हुई थी और बाह्य विराट् में चेष्टा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था परन्तु परमात्मा ने अपने विचार में जगत् रचना ठान ली थी, उस समय की दशा को लक्ष्य करके परमात्मा स्वप्न-स्थान हिरण्यगर्भ कहवाया। क्योंकि जिस प्रकार गर्भ छिपा होता है सब को नहीं दीखता किन्तु वर्तमान होता है इसी प्रकार हिरण्य अर्थात् मूर्त्यादि तेज उस समय छिपे हुये परमात्मा के विचार में तैय थे परन्तु प्रकट न हुये थे। (तैजसः) तैजों का धर्ता (सकारो द्वितीया मात्रा) उ, दूसरी मात्रा है। (उत्कर्षात्) ओष्ठ होने से (वा) अथवा (उभय-रथात्) दोनों [जागरित और सुषुप्ति] के मध्य में होने से (यः, एवं, वेद) जो, इस प्रकार, जानता है (हवै) वह निश्चय (ज्ञानसन्ततिम्, उत्कर्षति) ज्ञान के फैलाव को बढ़ाता है (अस्य कुले) इसके कुल में (ऋब्रह्मवित् न भवति) ब्रह्मज्ञानरहित नहीं होता (त्र) और (समाप्तः भवति) समाप्त मध्यम वा सदासीन वृत्ति वाला होता है। न किसी से मित्रता न वैर करता है ॥

अब तीसरी सन्ध्या कि स्वप्नस्थान से “हिरण्यगर्भ” ऐसे इस प्रमाण से लिया। अब सुषुप्तस्थान सुनिये—

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्त्वतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोः
ति ह वा इदं ७ सर्वमपीति श्रभवति य एवं वेद ॥११॥ मा१

(सुषुप्तस्थानः) जिस प्रकार मनुष्य ग्राहनिद्रा के समय सन आदि अन्तःकरण और चक्षुरादि बाह्येन्द्रियों का कुछ व्यापार नहीं करता, केवल स्वभाव विद्वद्दयस्सुप्ति और रक्तचालन नाडीगति आदि व्यवहार मात्र होता रहता है और जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता (ईश्वर) मात्र रहता है। इसी प्रकार परमात्मा ने जगत् रचा भी न था और रचनाचाहा भी न था तब प्रलयकाल की दशा में केवल प्रकृति और जीवों का धारण मात्र करता था, इस से वह इस का अधिष्ठाता वा ईश्वर=स्वामी था। वह (प्राज्ञः) चेतनमात्र (मकार-स्त्वतीया मात्रा) म, तीसरी मात्रा है। (मितेः) मान से, क्योंकि मान इयत्ता वा परिमाण, तद्वत् कर सकता है। (वा) अथवा (अपीतेः) प्रणय से क्योंकि म पर अक्षर की समाप्ति वा लय होता है। (यः एवं वेद) जो ऐसे जानता है वह ज्ञानी (इदम्, सर्वम्) इस, सब को (मिनोति हवै) निश्चय जानता है। (च) और (अपीतिः भवति) लीज वा मुक्त हो जाता है ॥

अब तीसरी सन्ध्या सुनिये कि सुषुप्तस्थान से ऐसे इस प्रमाण से “ईश्वर” लिया जाता है। अब वह सुनिये जो कि प्रकृति और जीवों को छोड़ कर केवल ब्रह्म है। वह—

अमात्रश्रुतयोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कारः
आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥

मायदूषोपनि०

(अमात्रश्रुतयोऽव्यवहार्यः) बिना मात्रा चौथा [अवसान] किसी शब्द से व्यवहारमें नहीं आसक्ता (प्रपञ्चोपशमः) उस में प्रपञ्च जगत् का उपशम—लय है (शिवः) वह कल्याणमय है (अद्वैतः) वह अद्वितीय है अर्थात् उस के सदृश कोई नहीं । (एवमोङ्कारः) इस प्रकार का ओ३म् है । (य एवं वेद) —जा ऐसे जानता है वह (आत्मैव आत्मनात्मानं संविशति) आप ही अपने स्वरूप से परमात्मा को संवेश करता है—ब्रह्म को प्राप्त हो मुक्त होजाता है॥

अर्थात् ओ३म् की ओ० उ० म० ये तीन मात्रा परमात्मा का उतना ज्ञान कराती हैं जितना कि हम उसे जगत् के साथ से जान सक्ते हैं कि जब उस ने प्रकट जगत् रच दिया है उतने से जो जाना जाता है उतना अ का वाच्य है । और जब उस ने जगत् रचना चाहा था उतने से जो जाना जाता है सो उ का वाच्य हुवा । तथा रचने से श्री पूर्व कारण का धारणमात्र करने से जो जाना जाता है वह मू का वाच्य है ॥

इन तीनों मात्राओं से परमात्मा को हम वहां तक जान सक्ते हैं जहां तक उस का जगत् के साथ रचने चाहने और धारण का सहचार है परन्तु जगत् अल्प और परमात्मा महान् है इस लिये इन तीनों मात्राओंसे आगे अगम्य दशा है जो किन्हीं शब्दोंसे निर्देश करनेमें नहीं आसक्ती परन्तु यह निश्चय है कि वह भी कोई तुरीय अवस्था है अवश्य ॥

जिस प्रकार एक घड़ी को देखनेसे घड़ी बनाने वाले के उतने ही गुणों को जान सक्ते हैं जितने कि घड़ीसे पाये जाते हैं परन्तु क्या कोई कह सकता है कि घड़ी बनाने वाले में इतने ही गुण हैं जितने घड़ी से समझे जाते हैं? नहीं २ । सम्भव है कि घड़ी बनाने वाला इतिहासज्ञ हो, यद्यपि घड़ी को देखनेसे यह नहीं जाना जा सकता । सम्भव है कि वह डाक्टर वा वैद्य हो, यद्यपि घड़ीसे डाक्टरी नहीं चलकती। इस प्रकार अन्य अनेक ऐसे गुण घड़ी बनाने वालों में प्रायः होते हैं जिनका सम्बन्ध घड़ीसे नहीं वा ऐसा छिपा हुआ सम्बन्ध है जिसे कोई नहीं जान सकता ॥

इस प्रकार जगत् के सहचार से धारण विचार और रचना आदि गुणों के अतिरिक्त अन्य असंख्य कितने गुण वा सामर्थ्य परमात्मा में हैं उन्हें हम

नहीं जान सके परन्तु इतना जान सके हैं और जानना चाहिये कि जो कुछ उसके विषयमें हमने जाना है वही समस्त वा सनामिकी जगह नहीं होसकता॥

बस यह जानना ही उस ब्रह्म का यथार्थ जानना है। सो इन साकारोपासकों की समझ में आना वास्तव में कठिन है। हमारा प्रयोजन इन के उत्तर देने मात्रसे ही नहीं, किन्तु उस लेखके चित्त लगाकर पढ़ने वालोंको उपनिषदादिग्रन्थों में आये शास्त्रों का तत्त्व समझाना भी प्रयोजन है। इस लिये जो लेख बढ़ गया उसे वृथा न समझें ॥

ध० दि० पृ० ११ पं० ३ से (अद्वैतः) द्वैतरहित “ न तु तद्द्वितीयमस्ति यतोऽन्यद्विभक्तं पश्येदिति श्रुतेः ” अर्थात् वहां दूसरा है ही नहीं जिस को देखा जाय, कारण कि सब जगत् का प्रपञ्च शान्त है ॥

उत्तर—महाशय। प्रथम तौ आपने इति श्रुतेः कर दिया, यह नहीं लिखा कि किस ग्रन्थ की श्रुति है। दूसरे उससे भी आपका प्रयोजन सिद्ध न हुआ। क्योंकि उसका अर्थ यह है कि (न तु तद्द्वितीयमस्ति) वह ब्रह्म दूसरा नहीं है (यतोऽन्यद्विभक्तं पश्येत्) जिस से भिन्न अन्य को देखे ॥

इस से यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य वस्तु है ही नहीं, किन्तु यह सिद्ध होता है कि दूसरा ब्रह्म नहीं है। यदि ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुमात्र का निषेध समझोगे तौ निम्नलिखित वेदमन्त्र से विरोध आवेगा—
द्वासुपर्णासयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपश्यताते तयोऽन्यः
पिप्पलं स्वादुत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। ऋ० १।१६४।२०

(द्वा) दो (सुपर्णा) सुन्दर कर्मवाले (सयुजा) साथी (सखाया) परस्पर मित्र हैं (समानम्) अनादित्य में समान (वृक्षम्) छिन्न भिन्न होने वाले प्रकृतिरूप वृक्ष को (परिपश्यताते) लिपटे हैं (तयोः) उन दोनों में (अन्यः) एक तौ (पिप्पलम्) फल को (स्वादु अस्ति) अच्छे प्रकार भोगता है (अन्यः) दूसरा [परमेश्वर] (अनश्नन्) न भोगता हुआ (अभिचाकशीति) साक्षी मात्र है ॥

इसमें शरीर जीवात्मा परमात्मा और अव्यक्त प्रकृति का वर्णन है। इस लिये अद्वैत और द्वैत दोनों वाद ठीक नहीं किन्तु त्रैवादेवेद का सिद्धान्त है ॥

यह श्रींकारादि और अन्य ईश्वर के नाम विषय में सत्यार्थप्रकाश

श्रीर भास्करप्रकाश का सखन तथा द० तिमिरभास्कर और धर्मदिवाकर का खखन रूप प्रथम समुद्रास पूर्ण हुआ ॥१॥

अथ द्वितीयसमुल्लासः

द० तिमिरभास्कर पृ० १३ में सत्यार्थप्र० पृ० २८ के लेख पर शङ्का थी कि गर्भाधान से उपदेश किस प्रकार सम्भव है। उस का समाधान भास्करप्रकाश पृ० ११ में हम ने लिखा था कि—

आहारशुद्धेः सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ प्रुवा स्मृतिः

आहार से सत्त्व और सत्त्व से स्मृति की शुद्धि और स्थिरता होती है तथा—

अङ्गादङ्गात्संख्यवसि हृद्रयादधिजायये

जब कि माता के प्रत्येक अङ्ग और हृदय से पुत्र की उत्पत्ति है तब माता के शुद्ध हृदय का प्रभाव पुत्र पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ेगा। इस पर पृ० ११ में लिखा है कि—

प्रत्युत्तर—जात कुछ जवाब कुछ। जात उपदेश करने की है, उत्तर देते हैं भोजन से सत्त्वशुद्धि का। यह तो आप मानते ही नहीं, आप के यहां तो शूद्र के हाथ की रसोई खाना लिखा है, शुद्धि का कुछ विचार नहीं, ब्राह्मण का पुत्र शूद्र का पुत्र बनाना लिखा है, यहां माता के अंग २ से टपकता लिखते हो, अब यह सत्य या वर्णसंकरता का कारण यह वर्णव्यवस्था। यह भी विदित है कि उपदेश करने का नाम भोजन करना नहीं है और गर्भाधान होते ही तो जीव का प्रादुर्भाव ही नहीं फिर उपदेश कैसे, इस से आप का इस विषय में कथन जल्पना मात्र है। शील के लक्षण इस प्रकार हैं ॥

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत्प्रशस्यते। तत्तु कर्म तथा कुर्याद्यो न श्लाघ्येत संसदि ॥ महाभा० शा० ॥

मन वचन कर्म से किसी से वैर न करना अनुग्रह दान करना यह शील है तथा वह कर्म करे जिस से सभा में प्रतिष्ठा हो। सो गर्भ में यह उपदेश कैसे हो सकते हैं यह उपदेश तो बुद्धिमान् के ही ध्यान में आते हैं, और असत्य भाषण करना तो इष्ट ही है पुराण अवलोकन नहीं किये हैं तो क्यों उन की कथा लिखते हो किसी पुराण में यह आप दिखा सकते हैं कि नारद जी ने गर्भ में ज्ञान सीखा था यह आपने मिथ्या ही कल्पना की है ॥

उत्तर-आप के सब सनातनी गौड़ भाई भी तो शूद्र के हाथ की पूरी कचौरी खाते हैं तथा आप के सनातनी कान्यकुब्ज शूद्र के हाथ की मिठाई पेड़ा, तथा पंजाबी सनातनी रोटी भी तो खाते हैं। तथा क्या आप पुराण के प्रमाण से भी यह सिद्ध कर सकते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मण रोटी बनाने पर रहा करते थे ? अथवा किसी पौराणिक ने आज तक महामारतादि किसी कथा में यह झंका वा सुना है कि ब्राह्मण ही रसोइया होते थे ? जब नहीं है तो आर्यों पर ही आप का क्या आरोप है। उन्होंने तो पाकाधिकारी शूद्र की शरीर शुद्धि में बहुत कुछ नियम किया है। देखो सत्याधेप्रकश १० वें समुच्चास में—

आर्याधिष्ठाता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः

आपस्तम्ब धर्मसूत्र प्रपाठक २ पटल २ खंड २ सूत्र ४-आर्यों के घर में शूद्र अर्थात् मुख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से प्रवित्र रहें। आर्यों के घर में जब रसोई बनावें तब मुख बान्ध के बनावें क्योंकि उन के मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े। आठवें दिन जौर नखच्छेदन कारवें। इत्यादि ॥

जब कि आहार का प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है और—

आहाराऽऽचारचेष्टाभिर्याहणीभिः समन्वितौ ।

स्त्रीपुंसौ समुपेयापां तयोः पुत्रोपि तादृशः ॥ सुश्रुते ।

जो स्त्री पुरुष जिस प्रकार के विहार आहार और चेष्टा से युक्त होते हैं उन का पुत्र भी वैसा ही उत्पन्न होता है। परन्तु इस का यह फल नहीं निकल सकता है कि माता पिता के गुणों के अतिरिक्त गुण कर्म सन्तान में घट बढ़ न हो सकें वा बढ़ न सकें। जब कि प्रत्यक्ष में सुशिक्षित होकर भी कुशिक्षित तथा कुशिक्षित होकर भी सुशिक्षित बन जाते हैं, तब गर्भ के सुशिक्षितजन्मने पर कुशिक्षा पाय कुशिक्षित हो जावें वा गर्भ के कुशिक्षित जन्मने पर सुशिक्षा पाय सुपर जावें तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि जो शिक्षा प्रबल पड़ेगी उसी का प्रभाव रहेगा। परन्तु गर्भ के संस्कार तथा जन्म के प्रचाल के संस्कार दोनों समय के संस्कारों का तो और भी अधिक फल होगा। परन्तु

कोई अटल नहीं हो सका। अपने विरुद्ध प्रबल प्रभाव से निर्बल दब जाते हैं और इस कारण खर्ष बदलना असम्भव नहीं। और यदि आप गर्भ में किसी प्रकार का सुधार नहीं मानते तो क्या आपके मत में गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्कार व्यर्थ हैं? यदि उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उनका नामसंस्कार कैसे सार्थक होगा? या आप इन संस्कारों को नहीं मानते? और अथ गर्भाधानं स्त्रियाः पुष्पवत्याश्चतुरहादूर्ध्वं स्नात्वा विरुजायास्तस्मिन्नेव दिवा "आदित्यं गर्भमिति" पारस्कर गृह्यसूत्र

अर्थात् तब स्त्री रजस्वला होकर पांचवें दिन स्नान करके रजो रोग रहित हो तब (आदित्यं गर्भम्) इत्यादि मन्त्रों से गर्भाधानसंस्कार करना चाहिये॥ और— अथ पुंशसवनं पुरा स्यन्दतद्वति मासे द्वितीये तृतीये वा ॥

पारस्कर गृह्यसूत्र

अनन्तर दूसरे वा तीसरे मास में पुंसवन संस्कार करे ॥ तथा—

चतुर्थे गर्भमासे सामन्तोन्नयनम्

आश्वलायन गृह्यसूत्र

अर्थात् गर्भ के चतुर्थ मास में सीमन्तोन्नयन संस्कार करना चाहिये। यदि गर्भ में किसी प्रकार का सुधार न होसका तो ये आचार्य लोग इन गर्भाधान पुंसवन सीमन्तोन्नयन संस्कारों का विधान न करते। संस्कार और शिक्षा सुधार के लिये ही होते हैं। सुधार शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार का है, किसी संस्कारके किसी कार्यसे शारीरिक सुधार होता है और किसी संस्कार के किसी कार्य से आत्मिक सुधार होता है ॥

गर्भाधान होते ही जीव का प्रादुर्भाव नहीं। यह भी लिखना अज्ञान मूलक है—

श्रुतकारने शरीरस्थानके गर्भावक्रान्तिनामक तृतीयाध्यायमें स्पष्ट लिखा है— तत्र स्त्रीपुरुषयोः संयोगे तेजः शरीराद्वायुरुदीरयति ततस्तेजोऽनिलसन्निपाताच्छुक्रं च्युतं योनिमभिप्रतिपद्यते संसृज्यते चार्त्तवेन । ततोऽग्निसेमसंयोगात्संसृज्यमानो गर्भो गर्भाशयमनुप्रतिपद्यते । क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्पृष्टा घ्राता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुषः सृष्टा गन्ता साक्षी घाता वक्ता

योऽसावित्येवमादिभिः पर्यायवाचकैर्नामभिरभिधीयते दैवसं-
योगादक्षयोऽव्ययोऽचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वक्षः सत्त्वज-
स्तमोभिर्देवासुरैर्वा परैश्च भावैर्वायुनाऽभिप्रेर्यमाणो गर्भा-
शयमनुप्रविश्यावतिष्ठते ॥

गर्भाधान समय में स्त्री पुरुष का संयोग होने पर पुरुषके शरीरसे वायु तेज की उभारता है पीछे वायु सहित तेज के उभारने से शरीर से छूटा वीर्य स्त्री के गर्भ में जाता और आतं व नामक शोणित के साथ मिलता है। तब अग्नि तत्त्व प्रधान शुक्र और सोम तत्त्व प्रधान शोणित दोनों का सङ्घट्टरूप गर्भ गर्भाशय में पहुँचता है। इसी के साथ जानने, स्पर्श करने, सूँघने, देखने, सुनने और स्वाद लेने वाला अर्थात् पाँच ज्ञानेन्द्रियों से वा मन से जानना आदि काम लेने वाला, आगे २ सन्तानोत्पत्ति करनेकी शक्ति रखने वाला, पत्नों से चलने, बुद्धि से साक्षी, शरीर का धारणकर्ता, वाणीसे बोलने वाला इत्यादि पर्यायवाचक नामोंसे जो कहा जाता है वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा वास्तव में जिसका स्वरूप न्यूनाधिक नहीं होता इसीसे अविनाशी, अचिन्त्य, सत्त्व-रजस्तम के साथ सम्बन्ध रखने वाला देवासुरसम्बन्धी गुणों सहित वायु से प्रेरित हुआ गर्भाधान के पीछे गर्भाशय में प्रवेश करके स्थित होता है ॥

इस से सिद्ध है कि गर्भाधानसे जीवात्मा भी प्रवेश करता है तथा ऐसा न होता तो गर्भ की वृद्धि आदि भी न होती ॥

इस बतावे कि किस पुराण में गर्भ में ज्ञानोपदेश पाना लिखा है ? स्त्रीजिये-भागवत में कहा है कि गर्भगत प्रह्लाद ने नारद से उपदेश पाया। जब कि प्रह्लादकी माता गर्भवती थी तो इन्द्र उसे पकड़ कर लिये जाता था, मार्ग में नारद ने रोका तब इन्द्र ने उत्तर दिया कि—

इन्द्र उवाच—आस्तेऽस्या जठरे वीर्यमविषह्यं सुरद्विषः ।

भागवते सप्तमस्कन्धे षष्ठाध्याये श्लोकः ॥ ८ ॥

इस की पेट में देवता के शत्रुका असह्य वीर्य है। अन्तमें वह कुछ काल गर्भवती नारद के समीप रक्षार्थ रही और प्रह्लाद कहता है कि तब—

अन्तर्वती स्वर्गस्य क्षेमायेच्छाप्रसूतये ॥ १४ ॥ श्लो० ॥

ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादोदभवमीश्वरः ।

धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम् ॥ १५ ॥

तत्तु कालस्य दीर्घत्वात्स्त्रीत्वान्मातुस्तिरोदधे ।

ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाऽप्यजहात्स्मृतिः ॥ १६ ॥

मेरी माता गर्भवती इच्छापूर्वक सन्तानोत्पत्ति और रक्षा के लिये वहां रही ॥ १४ ॥ दयालु (नारद) ऋषि ने उसको धर्म का तत्त्व और ज्ञान ये दोनों दिये और मुझे निर्मल को चक्षुष्ट कराने भी ॥ १५ ॥ परन्तु बहुत काल बीत जाने और स्त्री होने से माता को ती वड़ ज्ञान स्मृति में न रहा परन्तु ऋषि के अनुग्रह से मुझे अब भी स्मृति ने नहीं छोड़ा है ॥ १६ ॥

अब आप ही जज होकर न्याय कीजिये कि पुराणशिरोमणि भागवत में हमारा इसाधक प्रमाण है वा नहीं ? यदि है तो मिथ्यावादी कौन ठहरा ?

घ० द्वि० पृ० १९ पं० १५ से—

“यों परिकृत जी । ज्योतिष तो वेद का एक अंग है जिसकी वेदाङ्ग में गिनती है त्रय ज्योतिष, गणित और पदार्थविद्या का विरोधी है तब वह वेदाङ्ग कैसे हो सकता है ज्योतिष ने जो कि वेद का नेत्रस्वरूप है कौनसा आपके पदार्थविद्या के पितामह पर आघात किया है? ज्योतिष विरुद्ध है यह किसी धेदमन्त्र से सिद्ध कर सके हो? महर्षि आश्वलायन लिखते हैं (उदगयन आपू-र्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे चीलकर्मोपनयनगोदानविवाहाः) उत्तरायण शुक्ल-पक्ष अष्टमे फल वाले नक्षत्र में चीलकर्म यज्ञोपवीत गोदान विवाह करना । इस में भी मुहूर्तादि की तिथि पाई जाती है अच्छेकाल में करने से अच्छा होता है यही तो फल है तथा आपके गुरुदेव स्वीकृत सुश्रुत सूत्रस्थान अ० २८

नक्षत्रपीडा यहुधा यथाकालाद्विपच्यते ॥

ग्रहनक्षत्रपीडा का फल समय में होता है । तथा अ० ६ ॥

ग्रहनक्षत्रचरितैर्वा । कदाचिदव्यापन्नेष्वप्यृतुषु कृत्या-

पिशाचरक्षःक्रोधाधर्मैरित्यादि ॥

यह नक्षत्र के विपरीत होने से तथा अभिचार पिशाच राक्षसादि से वे ऋतु में भी रोग होते हैं इत्यादि अनेक सङ्ग्रन्थ ग्रहनक्षत्र का फल मानते हैं अब अथर्ववेद १९ । ६ । ७ में देखिये ॥

* आरेवती चाश्वयुजामैभंस आमेरयिं भरण्या आव-
हन्तु अष्टात्रिंशानिशिषानिशगमानिसहयोगं भजन्तु मे ॥

सुशकुनं मे अम्तु । अथर्व । शन्नोदिविविचारग्रहाः । अथर्व
रेवती अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र हम को ऐश्वर्य दें ऋद्धादस नक्षत्र
हमको सुखकारी हों (सुशकुनं) अच्छे शुक्ल हमको हों आकाशचारी ग्रह
हमको शान्ति करें ॥

इत्यादि वेदों में जब नक्षत्र ग्रहों के अग्निष्ट फल देने के समय से उनका जप
शान्ति लिखी है फिर ज्योतिष से कौन-कुत्तिमान् मुख फेर सकता है ज्योतिष
के कारण ही भारतवर्षीय धर्म सत्यता में स्थित है यद्यपि इस समय इस विद्या
के जानने वाले न्यून हैं, परन्तु अब भी जो परिश्रम कर शुक्लमुख में पढ़ते
हैं वे जो कथन करेंगे सो कभी मिथ्या नहीं हो सक्ता अभी चमत्कार वाले
हैं कभी कभी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होते हैं । पर आप तो बाबा
वाक्यं प्रमाणं लिये घर में बैठे हैं आप को विदित कैसे हो । जातकाभरण
किसी से पढ़ते तो सप्तम में आता तीन प्रकार के वर्ष होते हैं चान्द्र, नक्षत्र
और सावन सो इस स्थान में सावन वर्ष है यह शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को
प्रारम्भ होकर भावस को पूरा होता है इस हिसाब से आद्य पक्ष शुक्ल हुआ
और वह नक्षत्र भी शुक्लपक्ष की अष्टमी को प्राप्त हो सकता है ॥

सत्तर-ज्योतिष निःसन्देह वेदाङ्ग है । परन्तु नवीन कल्पित ज्योतिष नहीं
किन्तु सिद्धान्तशिरोमणि सूर्यसिद्धान्तादि हैं । यदि सुहृत्चिन्तामणिनक्षत्र
प्रकरण श्लोक १३—

तीक्ष्णो ग्राम्बुपभेषु मद्यमुदितम्

अर्थात् तीक्ष्ण द्रव्यसंज्ञक और वरुण के नक्षत्रों में मद्य पीना कहा है ।
फिर इसी का पीयूषधारा टीका देखिये—

रौद्रेपित्र्येवारुणे पौरुहूत्ये याम्ये सार्वे नैऋते चैव धिण्ये ।
पूर्वाख्येषु त्रिंशपि श्रेष्ठ उक्ती मदारम्भः कालविद्धिः पुराणैः ॥

अर्थात् आर्द्रा मघा शतभिषा भरणी अश्लेषा मूल पूर्वाषाढा पूर्वाभाद्रपदा
पूर्वाफाल्गुनी, इन नक्षत्रों में मद्यपान श्रेष्ठ कहा है ॥

* यथोदुष्टमशुद्धमेव विन्यस्यते । तु ० रा०

विशाखाकृत्तिकापूर्वामूलार्द्राभरणीमघा। आश्लेषाज्येष्ठयोर्भेषु
भीमेवाशाकुनेबले ॥ लग्ने वा दशमेभीमेचौरसहृद्रव्यलब्धयः ॥

सुहूर्तगण०

विशाखा, कृत्तिका, तीनोंपूर्वा, मूल, आर्द्रा, भरणी, मघा, आश्लेषा और ज्येष्ठा
नक्षत्र, मङ्गलवार वा शुकुन का बल होने पर जब लग्न वा दशमं मङ्गल हो
तब चौर को अच्छे द्रव्यों का लाभ होता है ॥

क्या इस प्रकार के ज्योतिष नामधारी, मद्य और चोरी के सुहूर्त बता
कर चोरों और मद्यपों से दसिणा दिलाने वाले ग्रन्थ कभी वेदाङ्ग हो सकते
हैं? कभी नहीं, हमें भय है कि आप अब किसी वेदमन्त्र का अनर्थ करके
मद्य और चोरी भी वेद से सिद्ध न करने लगें ॥

अब यथार्थ वेदाङ्ग ज्योतिष बुनिये:—

भपञ्जुरः स्थिरोभूरेवावृत्याऽऽवृत्यप्रतिदैवसिकौ ।

उदयास्तमयौ सम्पादयति ग्रहनक्षत्राणामिति ॥

आर्यभटीये

अर्थात् सूर्यादि सब नक्षत्र स्थिर हैं । पृथिवी ही लौट २ कर प्रतिदिन
ग्रहनक्षत्रों के उदय अस्त कराती है । यह सत्य ज्योतिष वेद का अङ्ग है ॥

आप जो आश्वलायन सूत्र में (नवीन) ज्योतिष बताते हैं, सो भ्रम है।
उस का तात्पर्य तमोगुण की न्यूनता से है; क्योंकि उत्तरायण में प्रकाश
अधिक होता है। शुक्लपक्ष में भी प्रकाश अधिक होता है। प्रकाशकी अधि-
कता में तमोगुण निर्बल हो जाता है। इस लिये वैदिकसंस्कार तभी करना
उत्तम है। शुभ से तात्पर्य जालग्रन्थानुसारी शुभनक्षत्र। नक्षत्र के प्रभाव से
शान्त स्वच्छ दिन से तात्पर्य है, न कि चोरी और मद्यपान के सुहूर्त बताने
वाले सुहूर्तचिन्तामणि आदि होते हैं, उन सबके विचारसे स्वच्छ दिन में
जो कुछ वायु, शीत, उष्ण, भर्षा आदि होते हैं, उन सबके विचार से स्वच्छ
दिनमें करे। हमारा वा स्वामीजी का यह विचार न था, न है कि सम्भव ज्यो-
तिष को भी न मानें; किन्तु असम्भव ज्योतिषाभास के न मानने का तात्पर्य है ॥

सुश्रुत में जो ग्रहनक्षत्रादिकृत पीड़ा है सो सूर्यादि की धूप आदि से
जो ज्वरादि रोग हो जाते हैं, उनका वशंन है, न कि ऊपर के नमूने वाले
जालग्रन्थप्रोक्त फलित से सम्बन्ध है ॥

अथर्ववेद के मन्त्र का तात्पर्य यह है कि अश्विनी से रेवती पर्यन्त २८ नक्षत्र सुखदायक हों। इस से ज्योतिष (जो आपने माना है) का सम्बन्ध नहीं; किन्तु परमात्मा से प्रार्थना है कि नक्षत्र हमें अनुकूल रहें। जिस प्रकार कोई यह प्रार्थना करे कि हम जो कुछ भोजन करते और जल पीते हैं, वह सुखदायक हो, तो क्या इस प्रार्थना से यह सिद्ध हो जायगा कि भोजन और जल प्रसन्न वा क्रुद्ध हुवा करते हैं और अपने नाम का जप पाठ पुरश्चरणादि कराकर सुख देते हैं ? कभी नहीं। यही उत्तर शकुन और ग्रहसम्बन्धी अथर्ववाक्य का समझिये ॥

आप जो चान्द्रमास की जगह सावन वर्ष बताकर जातकाभरण का समाधान करते हैं, सो नहीं होता; क्योंकि वहाँ वैशाख शब्द पड़ा है। वैशाख शब्द का व्याकरणानुसार यह अर्थ है कि—

सास्मिन्पौर्णमासीति । अष्टाध्यायी ४ । २ । २०

विशाखाया युक्ता पौर्णमासी वैशाखी, वैशाखी पौर्णमासी यस्मिन् सः वैशाखः । अर्थात् विशाखा नक्षत्र वाली पूर्णमासी जिस मास को पूर्ण करे वह मास “वैशाख” कहा जाता है। जब कि वहाँ वैशाख पद है और वैशाख अपने शब्दार्थानुसार पूर्णमासी को पूर्ण हो जाता है। तब आप का सावन मास चान्द्रमास की उपेक्षणा अभावस को पूर्ण होगा । जो विशाखा की पौर्णमासी को पूर्ण होने से ही वैशाख था। इस लिये यह समाधान ठीक नहीं। यदि किसी प्रकार खैचातानी से इस को मान भी लो तो १२ राशियों के सभी श्लोक हम नीचे लिखते हैं और निवेदन है कि आप इन की सम्यक्ता सिद्ध कीजिये:—

आयुस्तस्य विनिर्देश्य कार्तिकस्य सितेतरः ।

पक्षे बुधे नवम्यां च निशीथे च शिरोरुजा ॥

निधनं स्यान्निशानाथे जन्मकाले जनुः स्थिते ॥

अर्थ—जिस की “मेष” राशि हो उस की मृत्यु कार्तिक वदि नवमी बुधवार आधीरात्रि पर शिर में दर्द से हो ॥ (जातकाभरण)

माघमासे नवम्यां च शुक्लपक्षे भृगोर्दिने ।

रोहिण्यां निधनं विद्याज्जन्मनीन्दौ वृषस्थिते ॥

(अर्थ) “वृष” राशि वाले मनुष्य की मृत्यु साघशुदि नवमी शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र में हो ॥

वैशाखे शुक्लपक्षे च द्वादश्यां बुधवासरे ।

मध्याह्ने हस्तनक्षत्रे निर्याणञ्च विनिर्दिशेत् ॥

(अर्थ) “मिथुन” राशि वाला मनुष्य वैशाख शुदि द्वादशी बुधवार को मध्याह्न समय हस्त नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त हो ॥

माघमासे सिते पक्षे नवम्यां भृगुवासरे ।

रोहिणीनामनक्षत्रे व्रजेदायुः प्रपूर्णताम् ॥

(अर्थ) “कर्क” राशि वाले मनुष्य की आयु माघशुदि नवमी शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र में पूर्ण हो ॥

(“वृष” राशि वाले मनुष्य के लिये यही समय नियत किया है) ।

फाल्गुनस्य सिते पक्षे पञ्चम्यां सोमवासरे ।

मध्याह्ने जलमध्ये च मृत्युर्नूनं न संशयः ॥

(अर्थ) “सिंह” राशि वाले मनुष्य की मृत्यु फाल्गुन शुदि ५ पञ्चमी सोमवार को मध्याह्न समय जल के बीच में हो, इस में कुछ सन्देह नहीं है ॥

चैत्रे कृष्णत्रयोदश्यां निधनं रविवासरे ।

(अर्थ) “कन्या” राशि वाले मनुष्य की मृत्यु चैत्रवदि त्रयोदशी रवि-वार को हो ॥

पञ्चाशीतिर्भवेदायुर्वैशाखस्याद्यपक्षके ।

सार्पेऽष्टम्यां भृगोर्वारे निधनं पूर्वयामके ॥ ।

(अर्थ) “तुला” राशि वाला मनुष्य ८५ वर्ष की आयु में वैशाखवदि ८ अष्टमी शुक्रवार को अश्लेषा नक्षत्र में मरण को प्राप्त हो ॥

जिस मास की पूर्णमासी को जो नक्षत्र होता है उसी के नाम से वह मास पुकारा जाता है, जैसे चित्रा नक्षत्र से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, पूर्वाषाढा से आषाढ, श्रवण से श्रावण, पूर्वाभाद्रपदा से भाद्रपद, अश्विनी से आश्विन, कृत्तिकासे कार्तिक, मृगशिरसे मार्गशिर, पुष्य से पौष, मघा से माघ और पूर्वाफाल्गुनी से फाल्गुन पुकारा जाता है ॥

इस के अनुकूल चैत्र की पूर्णिमा * को चित्रा नक्षत्र होता है और वैशाख बदि ८ को श्रवण नक्षत्र होता है, परन्तु अश्लेषा नक्षत्र चित्रा से २२ वर्षा है इस लिये पूर्णिमा से २२ दिन पश्चात् अर्थात् वैशाख शुदि ९ को होगा, कृष्णपक्ष की अष्टमी को किसी प्रकार नहीं हो सकता ॥

ज्येष्ठमासे सिते पक्षे दशम्यां बुधवासरे ।

हस्तनक्षत्रसंयुक्ते मध्ये रात्रिगते सति ॥

(अर्थ) 'वृश्चिक' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु ज्येष्ठशुदि दशमी बुधवार को हस्त नक्षत्र में मध्य रात्रि पर हो ॥

आषाढस्य सिते पक्षे पञ्चम्यां भृगुवासरे ।

निशायां हस्तनक्षत्रे निधनं सर्वथा भवेत् ॥

(अर्थ) 'घन' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु आषाढ शुदि पञ्चमी शुक्रवार को हस्त नक्षत्र में हो ॥

श्रावणस्य सिते पक्षे दशम्यां भौमवासरे ।

ज्येष्ठायां निधनन्नूनं चन्द्रे मकरसंस्थिते ॥

(अर्थ) 'मकर' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु अवश्य श्रावण शुदि दशमी मङ्गलवार को ज्येष्ठा नक्षत्र में हो ॥

भाद्रमासे सिते पक्षे चतुर्थ्यां शनिवासरे ।

भरणीनामनक्षत्रे गृणन्ति मरणं नृणाम् ॥

(अर्थ) 'कुम्भ' राशि वाले की मृत्यु भाद्रपद शुदि चतुर्थी शनिवार को भरणी नक्षत्र में हो ॥

यहां भी जातकामरणकर्ता ने गणित में मूल की है, क्योंकि भरणीनक्षत्र श्रवण नक्षत्र से सातवां है, इस लिये श्रावण की पूर्णिमासी से ७ दिन पश्चात् भाद्रपद कृष्ण ७ सप्तमी को आवेगा, कृष्णपक्ष की ४ को कदापि नहीं आसकता ॥

आश्विनस्य सिते पक्षे द्वितीयायां गुरोर्दिने ।

कृत्तिकायां च नक्षत्रे सायं मृत्युर्न संशयः ॥

* बहुधा एक, दो वा तीन दिन का अन्तर भी पड़ जाता है, परन्तु तीन दिन से अधिक अन्तर पड़ना असम्भव है ॥

(अर्थ) ' मीन' राशि वाले का मृत्यु आश्विन शुदि २ बृहस्पतिवार को सायंकाल कृत्तिका नक्षत्र में हो, इस में कुछ संदेह नहीं ॥ (जातकाभरण)

यहां भी गणित में भूल है, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र पूर्वाभाद्रपदा से पांचवां है इस लिये आश्विन बदि पञ्चमी को आना चाहिये, आश्विन शुदि ९ को किसी प्रकार से नहीं आसक्त ॥

गणित की भूलों को छोड़कर (जिन से ग्रन्थकर्ता की गणितज्ञता अच्छे प्रकार भक्त होती है) इस ग्रन्थ के अनुकूल सब मनुष्यों को उक्त ११ * दिनों में ही मरना चाहिये, वर्ष भर के शेष २४९ दिनों में किसी का भी मृत्यु न होना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की कोई राशि अवश्य होती है; परन्तु संसार भर के मनुष्यों की गणना तो दूर २ रही, एक नगर ही की परीक्षा से इस बात का मिथ्यात्व प्रकट हो जायगा अर्थात् परीक्षा से ज्ञात होगा कि कोई भी दिन ऐसा न होगा कि जिस में कुछ मनुष्यों का मृत्यु न हुआ हो। परीक्षा से यह भी खुल जायगा कि एक राशि के सब मनुष्यों का मृत्यु एक ही (नियत) दिन नहीं होता। केवल इतना ही नहीं किन्तु इस विषयमें फलित के ग्रन्थों में बड़ा परस्परविरोध है। जातकाभरण के विरुद्ध मानसागरी पद्धति में निम्नस्थ लेखानुसार दिन निश्चित किये हैं। साथ ही मानसागरी के कर्ता महाशय की गणितज्ञता और पाण्डित्य से भी कुछ परिचय किया जावे—

(मेष) कार्तिक मासे तिथि चौथ वार मङ्गल भरणी नक्षत्रे देहं त्यजति ॥

(अर्थ) मेष राशि वाला कार्तिक ४ मङ्गलवार भरणीनक्षत्र में देहत्यागता है ॥

वाह ! ग्रन्थकर्ता जी ! आपका पाण्डित्यधन्य है ! कहिये तो यह कौन सी भाषा है ? संस्कृत, प्राकृत अथवा कोई अन्य भाषा है ?

यह ग्रन्थ व्याकरण की अशुद्धियों से सर्वत्र भरपूर है, अतएव इस बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया, पाठकगण स्वयं देख सकते हैं। गणित की भूलों से भी ये ग्रन्थ ऐसे ही आच्छादित हैं। पूर्वोक्त गणित में ग्रन्थकर्ताने यह युक्तिकी है कि पक्ष नहीं बतलाया परन्तु भरणी नक्षत्र कृत्तिकासे पूर्व ला है।

* 'वृष' और 'कर्क' राशि के लिये एक ही दिन साध शुदि नियत किया है इस लिये १२ राशि के लिये ११ दिवस हुए ॥

इसलिये कार्तिक की पूर्णमासी से एक दिन पूर्व अर्थात् कार्तिक शुदि १४ को आवेगा, किसी पक्ष की चतुर्थी को नहीं आसकता ॥

(वृष) माघमासे शुक्लपक्षे तिथी ९ शुक्र दिने रोहिणी नक्षत्रे अर्दुरात्रौ देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'वृष' राशि वाले मनुष्य का मृत्यु माघ शुदि नवमी शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्दुरात्रि समय पर हो ॥

(मिथुन) पीषमासे कृष्णपक्षे अष्टमी दिन बुधवारे आर्द्रा नक्षत्रे प्रथमप्रहरे देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'मिथुन' राशि वाले मनुष्य का मृत्यु पीषवदि अष्टमी बुधवार आर्द्रा नक्षत्र में प्रथम प्रहर में हो ॥

यहां भी गणित में भूल है क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र मृगशिर से १ आगे है इस लिये पीष वदि १ को आवेगा, अष्टमी को नहीं ॥

(कर्क) फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे ४ प्रहरे गोधूलिक बेलायां देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'कर्क' राशि वाले मनुष्य का मृत्यु फाल्गुन शुदि ४ को गोधूलिक बेला में हो ॥

(सिंह) श्रावणमासे शुक्लपक्षे दशमी दिने पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रे रविवारे १ प्रहरे देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'सिंह' राशि वाले मनुष्य का मृत्यु श्रावण शुदि १० रविवार को प्रथम प्रहर में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में हो ॥

यहां भी गणित में भूल है क्योंकि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र श्रवण से ११ नक्षत्र पूर्व है इस लिये श्रावण शुदि ४ को आवेगा ॥

(कन्या) भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे नवमीदिने बुधवारे हस्त नक्षत्रे गोधूलिकबेलायां देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'कन्या' राशि वाले मनुष्य का मृत्यु भाद्रपद शुदि ९ बुधवार को गोधूलिक बेला में हस्त नक्षत्र में होता है ॥

यहां भी भूल है, क्योंकि हस्त नक्षत्र श्रवण से अठारहवां है इस लिये भाद्रपद शुदि ३ को आवेगा, ९ को नहीं ॥

(तुला) वैशाखमासे शुक्लपक्षे १३ शुक्रवारे शतभिषा नक्षत्रे मध्याह्ने वैलायां देहं त्यजति ॥

(अर्थ) “ तुला ” राशि वाले मनुष्य का मृत्यु वैशाख शुदि १३ शुक्रवार को मध्याह्न समय शतभिषा नक्षत्र में हो ॥

यहां भी गणित में मूल है क्योंकि शतभिषा नक्षत्र विशाखा से १९ नक्षत्र पूर्व है इसलिये वैशाख की पूर्णमासी से १९ दिन पूर्व अर्थात् वैशाखवदि ११ को आयेगा, शुदि १३ को नहीं ॥

(वृश्चिक) ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे तिथौ ११ मङ्गलवारे अनुराधानक्षत्रे १ प्रहरे देहं त्यजति ॥

(अर्थ) “ वृश्चिक ” राशि वाले मनुष्य का मृत्यु ज्येष्ठवदि ११ मङ्गलवार को अनुराधा नक्षत्र में होता है ॥

अनुराधा नक्षत्र विशाखा से १ पश्चात् है इस लिये ज्येष्ठवदि १ को आयेगा, ११ को कदापि नहीं ॥

(धन) आषाढमासे शुक्लपक्षे तिथि १ गुरुवारे हस्तनक्षत्रे मीधूलिकवेलायां देहं त्यजति ॥

(अर्थ) “ धन ” राशि वाले मनुष्य का मृत्यु आषाढ शुदि १ गुरुवार को हस्त नक्षत्र में होता है ॥

हस्त नक्षत्र पूर्वाषाढा से ७ नक्षत्र पूर्व है इसलिये आषाढ शुदि ८ को आयेगा, १ को कदापि नहीं आसकता ॥

(मकर) कार्तिकमासे शुक्लपक्षे तिथि ५ शुक्रवारे श्रवण नक्षत्रे देहं त्यजति ॥

(अर्थ) “ मकर ” राशि वाले मनुष्य का मृत्यु कार्तिक शुदि ५ शुक्रवार को श्रवण नक्षत्र में होता है ॥

(कुम्भ) माघमासे शुक्लपक्षे तिथि २ गुरुवारे उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे मृत्युर्भवति ॥

(अर्थ) “ कुम्भ ” राशि वाले मनुष्य का मृत्यु माघशुदि २ गुरुवार को उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में होता है ॥

(मीन) साघमासे शुक्लपक्षे तिथि १२ उत्तराभाद्रपद
नक्षत्रे गुरुवारे प्रातःकाले देहं त्यजति ॥

(अर्थ) “ मीन ” राशि वाले मनुष्य का मृत्यु साघशुदि १२ गुरुवार
को उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में हो ॥

यहां गणित में प्रत्यक्ष विरोध है क्योंकि (कुम्भ और मीन राशि में) साघ
शुदि २ तथा साघ शुदि १२ के लिये एक ही (उत्तराभाद्रपदा) नक्षत्र है,
जो कि सर्वथा असम्भव है । यह इन ज्योतिषियों के पाण्डित्य और
गणितज्ञता का कुछ परिचय है । इस परस्पर विरोध में भी इन लोगों की यह
युक्ति है कि यदि कोई मनुष्य इन दोनों दिनों में से (जो ‘मानसागरी’
और ‘जातकाभरण’ में एक ही राशि के लिये नियत किये गये हैं) किसी
दिन मर जाय तो वैसाही प्रमाण सुना दें । जब राशिफल ही की यह दशा
है तो “ प्रथमघासे मल्लिकापातः ” की कहावत चरितार्थ होती है । फिर
वह बेनीव का घर, यह बालू की भीत कब तक ठहर सकती है ? अर्थात्
इस फलित ज्योतिष को विद्वान् और सभ्य लोग कैसे मान सकते हैं ?

ध० दि० पृ० २० पं० २९ में जो छान्दोग्य का वचन लिख कर स्वप्न का
फल लिखा है सो,

उत्तर-यह है कि न तो सत्यार्थप्रकाश में इस प्रकरणमें स्वप्नको मिथ्या
लिखा, न द० ति० भास्कर में, न भास्करप्रकाश में, फिर आश्वानपृष्ठः को-
विदारानाच्छ्रे) के तुल्य आपका लिखना हुवा वा नहीं? मृत्युत इस लेख
से आप के नवीन वेदान्त पर आघात होता है जो स्वप्न के दृष्टान्तसे जगत्
को मिथ्या बताते हैं । क्योंकि आप स्वप्न को इस वाक्यसे सफल सिद्ध करते
हैं और वेदान्ती लोग मिथ्यास्वप्नवत् जगत् का मिथ्यात्व निरूपण करते हैं

ध० दि० पृ० २१ पं० २१—

सत्यार्थ में माता की शिक्षा में उपस्थादि का स्पर्श निषेध लिखा है,
इसपर मिश्रजी ने लिखा था कि ऐसी शिक्षा करने में निर्लज्जता होगी, इस
पर आप कहते हैं ऐसी शिक्षाके बिना ही दुर्दशा है, अच्छा ऐसी ही शिक्षा
माताओं से कराओ, कारण कि दयानन्दीयपन्थ में लाज कहाँ, वहाँ तो पति
नियत तारीख से अधिक दिन तक परदेशमें रहे तो वह दूसरेसे नियोग करलें
ऐसा उपदेश है ॥

उत्तर-स्वामी जी महाराज का लिखना ठीक है कि माता उपस्थेन्द्रिय स्पर्शादि से पुत्रको रोके, आप इस अनिवाल्यावस्था की शिक्षा को निर्लज्जता का हेतु समझते हैं, तो क्या आप नहीं जानते कि बालक बहुत काल तक मग्न अवस्था में माता की गोद में सोता है और माता ही प्रायः उस को विद्या सूत्रादि का त्याग कराती है, अपने हाथों से उस के गुच्छ स्थानों का शौच करती है, तब उस को उस छोटी अवस्था के में निर्लज्जता क्या हो सकती है ५ वर्ष वा ८ वर्ष से पूर्व अवस्थाके पश्चात् तो स्वामीजी के लेखानुसार बालक गुरुकुल में ही चला जाता है तब तो माता से पृथक् ही हो जाता है। बस ८ वा ५ वर्ष से पूर्व बाल्यावस्था के पुत्र को माता शिक्षा दे तो लज्जा का माश किसी प्रकार संभव नहीं ॥

दयान्दीयपण्य में निस्सन्देह ऐसी निर्लज्जता नहीं जैसी कि पुराणों के परदादा महाभारत में लिखी है। महाभारत आदि पर्व अध्याय १२० में पाण्डु अपनी स्त्री कुन्ती से कहते हैं कि-

उत्तमाद्वेवरात्पुंसः काङ्क्षन्ते पुत्रमापदि ॥३४॥ अपत्यं धर्म-
फलदं श्रेष्ठं विन्दन्ति मानवाः। आत्मशुक्रादपि पृथे! मनुः
स्वायंभुवोऽब्रवीत् ॥३५॥ तस्मात् प्रहेष्याम्यद्य त्वां हीनः प्रज-
ननात्स्त्रयम्। सदृशाच्छ्रेयसेवा त्वं विद्वपत्यं यशस्विनम् ॥३६॥
शृणु कुन्ति! कयामेतां शारदगङ्गायनीं प्रति। सा वीरपत्नी
गुरुणा नियुक्ता पुत्रजन्मनि ॥ ३७ ॥ पुष्पेण प्रयता स्नाता
निशि कुन्ति! चतुष्पथे। वरयित्वा द्विजं सिद्धं हुत्वा पुंस-
वनेऽनलम् ॥ ३८ ॥ कर्मण्यवसिते तस्मिन्सा तेनैव ससाऽव-
सत्। तत्र त्रीन् जनयामास दुर्जयादीन्महारथान् ॥ ३९ ॥
तथा त्वमपि कल्याणि! ब्राह्मणात्तापसाधिकात्। मन्त्रियो-
गादप्यत क्षिप्रमपत्योत्पादनं प्रति ॥ ४० ॥

(अर्थ) हे कुन्ती। देवर (द्वितीय वर) जो उत्तम हो उस से आपत्काल में लोग सन्तान की कामना करते हैं ॥ ३४ ॥ और व्यवहार नहीं; किन्तु

धर्म फलदायक उत्तम सन्तान को प्राप्त होते हैं। यह स्वायम्भुव मनु ने कहा है ॥३५॥ इस कारण हे कुन्ति! अब मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा कि अपने सदृश वा उच्च पुरुष से सन्तान उत्पन्न कर; क्योंकि मैं स्वयं सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ हूँ ॥ ३६ ॥ हे कुन्ति! शारदण्डायनी की कथा सुन। उस वीरपत्नी ने पुत्र-जन्मनिमित्त उच्च से (नियुक्ता) नियोग किया था ॥ ३७ ॥ जब वह पुष्प-वती होकर स्नान करके निमटी तब रात्रि को चतुष्पथ में एक सिद्ध द्विज को वर करके पुंसवन अर्थात् पुरुष पुत्र को उत्पन्न करने निमित्त अग्नि में होम किया ॥ ३८ ॥ गर्भाधानसंस्कार निमटने पर वह वीरपत्नी उस द्विजसे समागम को प्राप्त हुई, उस से दुर्जय आदि ३ महारथ उत्पन्न हुये ॥ ३९ ॥ इसी प्रकार हे कुन्ति! तू भी किसी तपमें अधिक ब्राह्मण से मेरी आज्ञानुसार सन्तानोत्पत्ति का यत्न कर ॥ ४० ॥ फिर-आदि पर्व अ० १९८ में-

अधर्मोऽयं मम मतो विरुद्धो लोकवेदयोः । नह्येका विद्वते पत्नी बहूनां द्विजसत्तम ! ॥ ७ ॥ युधिष्ठिर उवाच- न मे वागऽनृतं प्राह नाऽधर्मं धीयते मतिः । वर्त्तते हि मनो मेऽत्र नैषोऽधर्मः कथञ्चन ॥ १३ ॥ श्रूयते हि पुराणेपि जटिला नाम गौतमी । ऋषीनध्यासितवती सप्त धर्मभृतां वरा ॥ १४ ॥ तथैव मुनिजा वाक्षा तपोभिर्भाषितात्मनः । सङ्गताऽभूदश भ्रातृनेकनाम्नः प्रचेतसः ॥ १५ ॥ गुरोर्हि वचनं प्राहुर्धर्म्यं धर्मज्ञसत्तम ! । गुरुणां चैव सर्वेषां माता परमको गुरुः ॥ १६ ॥ सा वाप्युक्तवती वाचं भैक्ष्यषड्भुज्यतामिति । तस्मादेतमहं मन्ये परं धर्मं द्विजोत्तम ! ॥ १७ ॥ कुन्त्युवाच-एवमेतदप्या प्राह धर्मचारी युधिष्ठिरः । अनृतान्मे भयं तीव्रं मुच्येऽहम-ऽनृतात्कथम् १८ व्यास उवाच-अनृतान्मोक्ष्यसे भद्रे! "धर्मश्चैव सनातनः" । यथा च प्राह कौन्तेयस्तथा धर्मो न संशयः ॥ २१ ॥

अर्थ-एक साथ एक स्त्री के अनेक पतियों का होना मेरी बुद्धि में लोक और वेद से विरुद्ध और अधर्म है क्योंकि हे द्विजोत्तम! बहुतसे पुरुषोंकी एक

खी नहीं हो सकती ॥३॥ इस द्रुपद की बात को सुनकर धर्मराज सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे राजा द्रुपद मेरी वाणी असत्य को कभी नहीं कहती और न मेरी बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त होती है किन्तु मेरा मन इस काम में प्रवृत्त है इस लिये इस कार्य (एक स्त्री को अनेक पति करने) में किसी प्रकार अधर्म नहीं है ॥ १३ ॥

क्योंकि पुराणों में सुनते हैं कि जटिला नामक गौतम ऋषि की लड़की ने सप्त ऋषियों के साथ सहवास किया अर्थात् एक साथ सात पति किये ॥१४॥

ऐसे ही मुनिजा वाली नाम्नी ने प्रचेतस् नाम के दश तपस्वी भाइयों से गमन किया ॥ १५ ॥ धर्मज्ञ लोग गुरु के वचन को धर्मयुक्त कहते हैं और सब गुरुओं में माता रूप गुरु ही श्रेष्ठ है ॥१६॥ वह माता हम को कह चुकी है कि भिता के समान सब जने इस [द्रौपदी] को भोगे, इसलिये मैं इस को परमधर्म मानता हूँ ॥ १७ ॥

कुन्ती बोली कि धर्मात्मा युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वैसा ही ठीक है, असत्य से मुझे बहुत ही भय है, मैं असत्य से कैसे छूट सकूंगी ॥१८॥ तब वेदव्यासजी बोले कि हे कुन्ती! तुम असत्य से छूटोगी, यह सनातनधर्म है, मैं राजा द्रुपद से कहता हूँ, वह मेरे वचन को सुने ॥१९॥ जो कुछ राजा युधिष्ठिर ने कथन किया है वह "सनातन धर्म है" इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥२०॥

अब सनातनधर्मसभा के सभासदों को उचित है कि नियोग का खण्डन कभी न करें क्योंकि महाभारत में एक स्त्री को एक साथ अनेक स्वस्रस (पति) करने का नामही "सनातनधर्म" लिखा है केवल एक स्त्री को अनेक पति करने का नामही सनातनधर्म नहीं है किन्तु व्यभिचार करने को भी सनातनधर्म लिखा है । देखो आदि पर्व अ० १२२—पाण्डुरुवाच—

अथ त्विदं प्रवक्ष्यामि धर्मतत्त्वन्निबोध मे । पुराणमृषि-
भिर्दृष्टं धर्मविद्विर्महात्मभिः ॥३॥ अनावृत्ताः किल पुरा स्त्रियं
आसन्ववानने॥ कामचारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्चरुहासिनि!
तासां व्यञ्जरमाणानां कौमारात्सुभगे ! पत्नीन् । नाधर्मोऽभू-
द्वारोहे ! स हि धर्मः पुराऽभवत् ॥५॥ तत्रैव धर्मं पौराणं
तिर्यग्गोनिगताः प्रजाः । अद्याप्यनुविधीयन्ते कामक्रोधवि-

वर्जिताः ॥६॥ प्रमाणदृष्टो धर्मोऽयं पूज्यते च महर्षिभिः ।
उत्तरेषु च रम्भोरुः कुरुष्वद्यापि पूज्यते ॥७॥ स्त्रीणामनुग्रहकरः
स हि “धर्मः सनातनः” । अस्मिंस्तु लोके न चिरान्मर्यादेयं
शुचिस्मिते ! । स्यापिता येन यस्माच्चतन्मे विस्तरतः शृणु ॥८॥

महाराज पाण्डु अपनी स्त्री कुन्ती से कहते हैं कि धर्मात्मा विद्वान्
ऋषियों ने जिस पुराण धर्म को देखा उस सनातन पुराण धर्मको मैं कहता
हूँ, उस धर्म को मुझ से जान ॥३॥ हे सुन्दर हास्य वाली कुन्ती ! पूर्वकाल
में सब स्त्रियाँ स्वतन्त्र थीं अर्थात् जैसे वर्तमान समय में स्त्री पतिके आधीन
हैं ऐसे पूर्वकाल में स्त्री किसी पुरुष के बन्धन (क़ेद) में नहीं थीं किन्तु
स्वेच्छाचारिणी थीं ॥४॥ कुआरेपन(कन्यावस्था) से ही पतियों को उलझान
करके स्वतन्त्रतापूर्वक विहार करने पर, भी उन स्त्रियों को पाप नहीं लगा
क्योंकि वह पहिले धर्म था ॥ ५ ॥ उस “पुराण धर्म” को काम क्रोध से
रहित पशु पक्षी आदि प्राणी अद्यापि पाल रहे हैं ॥६॥ इस प्रामाणिक धर्म
का महर्षि लोग पूजा (सत्कार) करते हैं । उत्तर कुरु में अब भी इस धर्मकी
पूजा हो रही है ॥७॥ स्त्रियों पर अनुग्रह (मेहरबानी) करने वाला “यही
सनातनधर्म” है । इस लोकमें बहुत दिन से यह मर्यादा स्थापित नहीं हुई
है, यह मर्यादा जिस पुरुष से और जिस कारणसे स्थापित हुई है वह मेरे से
तू विस्तारपूर्वक अवगण कर ॥ ८ ॥

अभूवोदालको नाम महर्षिरिति नः श्रुतम् । श्वेतकेतुरिति
ख्यातः पुत्रस्तस्याऽभवन्मुनिः ॥९॥ मर्यादेयं कृता तेन धर्म्या
वै श्वेतकेतुना । कोपात्कमलपत्राक्षि ! यदर्थस्तन्निबोध मे ॥१०॥
श्वेतकेतोः किल पुरा समक्षं मातरं पितुः । जग्राह ब्राह्मणः
पाणौ गच्छाव इति चाऽब्रवीत् ॥११॥ ऋषिपुत्रस्ततः कोपं
चकाराऽमर्षचोदितः । मातरं तां तथा दृष्ट्वा नीयमानां
बलमदिव ॥१२॥ क्रुद्धन्तन्तु पिता दृष्ट्वा श्वेतकेतुमुवाच ह । मा
तात ! कोपं कार्षीस्त्वमेष “धर्मः सनातनः” ॥१३॥ अनावृत्ता

हि सर्वेषां वर्णानामङ्गना भुवि । यथा गावः स्थितास्तात
स्वे स्वे वर्णे तथा प्रजाः ॥ १४ ॥ पत्या नियुक्ता या चैव
पत्नी पुत्रार्थमेव च । न करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदेव
हि ॥ १५ ॥ सौदासेन च रम्भोरु नियुक्ता पुत्रजन्मनि । दम-
यन्ती जगामर्षिं वसिष्ठमिति नः श्रुतम् ॥ १६ ॥ तस्माल्लेभे
च सा पुत्रमश्मकं नाम भामिनी ॥ १७ ॥ अस्माकमपि ते
जन्म त्रिदितं कमलेक्षणे ! । कृष्णद्वैपायनाद्गोरो ! कुरुणां वं-
शवृद्धये ॥ १८ ॥ अत एतानि सर्वाणि कारणानि समीक्ष्य वै ।
ममैतद्वचनं धर्म्यं कर्तुमर्हस्यऽनिन्दिते ! ॥ १९ ॥ ऋतावृती
राजपुत्रि ! स्त्रिया भर्ता पतिव्रते ! । नातिवर्त्तव्य इत्येवं
धर्मं धर्मविदो विदुः ॥ २० ॥ शेषेऽन्येषु कालेषु स्वातन्त्र्यं
स्त्री किलार्हति । धर्ममेवं जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते ॥ २१ ॥
भा० आ० प० अ० १२२ ॥ तृ० सं० शक १८०८

हम ने सुना है कि उद्दालक नाम एक ऋषि हुवे । उनका पुत्र श्वेत-
केतु नामक मुनि हुआ ॥ ८ ॥

उस श्वेतकेतु ने कोप से यह धर्मसंस्था स्थापित की । उस श्वेतकेतु
को मुक्त से तू सुन ॥ ९ ॥

श्वेतकेतु और उस के पिता उद्दालक के सम्मुख एक ब्राह्मण श्वेतकेतु की
माता का हाथ पकड़ कर बोला कि हम दोनों गमन करें ॥ १० ॥

ऐसे बलारकार (ज़बरदस्ती) से माता को प्राप्त करते (लेजाते) देख
कर क्रोध (गुस्से) में आकर पुत्रने कोप किया ॥ ११ ॥ श्वेतकेतु को गुस्से
में (क्रोधाविष्ट) देखकर महर्षि उद्दालक जी बोले कि हे तात ! क्रोध मत
कर क्योंकि यह सनातन धर्म है ॥ १२ ॥ हे पुत्र ! जैसे गाय बैल आदि सब
स्वतन्त्र हैं ऐसे ही पृथिवी पर सब वर्णों की स्त्रियाँ भी स्वतन्त्र हैं अप्राप्त
किसी से घिरी हुई वा बन्धन में नहीं हैं ॥ १३ ॥ पति की आज्ञा पाकर जो

* वाह रे सनातन धर्म ! ! !

स्त्री नियोग करके पुत्रोत्पत्ति नहीं करेगी उस स्त्री को अशूणहत्या का पाप
 होगा ॥१९॥ हम ने सुना है कि राजा सौदास ने दमयन्ती का वसिष्ठ ऋषि
 से नियोग कराया और दमयन्ती ने वसिष्ठ ऋषि से गमन किया और वसिष्ठ
 ऋषि से दमयन्ती के अश्वमेध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥२०॥ और कुशकुल
 की वृद्धि के लिये वेदव्यास जी से हमारा जन्म हुआ है इसको भी तू जानती
 है ॥२३॥ इन सब कारणों को विचार के भेरे धर्म युक्त वचनानुसार तू पुत्रो-
 त्पत्ति के लिये नियोग कर ॥ २४ ॥ हे पतिव्रते ! राजपुत्री ! धर्म के जानने
 वाले इसी को धर्म कहते हैं कि प्रत्येक ऋतुकाल में स्त्री अपने पति को
 छोड़ कर परपति के पास न जाय परन्तु ऋतुकाल को छोड़ कर अन्य कालों
 में स्त्रियों को स्वतन्त्रता है सन्त लोग इसी को पुराण (सनातन) धर्म
 कहते हैं ॥ २५ । २६ ॥

महामारत आदि पर्व अध्याय १७९ में कहा है कि कल्माषपाद अयोध्या
 के राजा ने वसिष्ठ ऋषि से कहा कि—

इक्ष्वाकूणां च येनाऽहमनृणः स्यां द्विजोत्तम ? ।
 तत्त्वत्तः प्राप्तुमिच्छामि सर्ववेदविदां वर ! ॥ ३३ ॥
 अपत्यमीप्सितं मया दातुमर्हसि सत्तम ! ।
 शीलरूपगुणोपेतमिक्ष्वाकुलवृद्धये ॥ ३४ ॥

अर्थ—जिस से इक्ष्वाकुओं के पितृव्रण से अक्षय होकर, वह (पुत्र) तुम
 से प्राप्त करना चाहता हूँ । हे द्विजोत्तम ! हे सब वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ! ॥३३॥
 हे सज्जन शिरोमणे ! मुझे मन चाही सन्तान दीजिये जो शील रूप और
 गुण से युक्त हो और जिस से इक्ष्वाकुल की वृद्धि हो ॥ ३४ ॥ इस में वसिष्ठ
 जी को वेदवेत्ता इस लिये कहा है कि आप वेदोक्त नियोग धर्म की जानते
 हैं । हमारे पं० जी यह न कह उठें कि वसिष्ठ जी के वरदान मात्र से राजा
 के पुत्र होगया । नहीं २ उसी अध्याय में लिखा है कि राजा वसिष्ठजी को
 अपने घर अयोध्या ले आया ॥

ततः प्रतिययौ काले वसिष्ठः सह तेन वै ।
 ख्यातां पुरीमिमां लोकेष्वयोध्यां मनजेश्वर । ३६ ॥

इस श्लोक में व्यभिचार को ही सनातन धर्म माना है ॥

अर्थ-वसिष्ठ जी राजा के साथ "समय" पर जगद्विख्यात अयोध्यापुरी में पहुँचे । फिर—

राज्ञस्तस्याज्ञया देवी वनिष्ठमुपचक्रमे ॥ ४३ ॥

अर्थ—उस राजा की आज्ञा से रानी जी वसिष्ठ की सेवा में उपस्थित हुई । फिर—

महर्षिः संविदं कृत्वा सम्बभूव तया सह ।

देव्या दिव्येन विधिना वसिष्ठः श्रेष्ठभागृषि ॥ ४४ ॥

अर्थ—उस देवी के साथ दिव्य (उत्तम) विधि से श्रेष्ठभागी महर्षि वसिष्ठ समागम को प्राप्त भये । फिर—

ततस्तस्यां समुत्पन्ने गर्भे स मुनिपुङ्गवः ।

राज्ञाभिवादिनस्तेन जगाम मुनिराश्रमम् ॥ ४५ ॥

अर्थ=तब उन से उस रानी में गर्भ स्थित होने पर वसिष्ठ जी उस राजा से तमस्कृत अपने आश्रम को चले गये ॥

अब तो "अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मतः" की वसिष्ठ महर्षि के दृष्टान्त से आप भी मानेंगे? इतने पर भी पुराण ही लज्जा के रत्नक समझे जावें तो उत्तम्य की कथा महाभारत आदि पर्व अध्याय १०४ में देखिये—

अथोत्तम्य इतिख्यातः आसीद्वीमानृषिः पुरा । ममता

नाम तस्यासीद्वार्या परमसम्मता ॥ ८ ॥ उत्तम्यस्य यवी-

यांस्तु पुरोधास्त्रिदिवौकसाम् । बृहस्पतिर्वृहत्तेजा ममता-

मन्वपदात् ॥ ९ ॥ उवाच ममता तन्तु देवरं वदतांवरम् ।

अन्तर्वती त्वहं भ्रात्रा ज्येष्ठे नारम्यतामिति ॥ १० ॥ अयं च

मे महाभाग ! कुक्षावेव बृहस्पते । औत्तम्यो वेदमन्त्रापि

षडङ्ग प्रत्यधीयत ॥ ११ ॥ अमे घरेतास्त्वं चाऽपि द्वयोर्नास्त्यत्र

संभवः । तस्मादेवं च न त्वद्य उपारमितुमर्हसि ॥ १२ ॥ एव-

मुक्तस्तया सम्यग्बृहस्पतिरुदारधीः । कामात्मानं तथात्मानं

न शशाक नियच्छितुम् ॥ १३ ॥ संबभूव ततः कामी तया

सार्धमकामया । उत्सृजन्तं तु तं रेतः सगर्भस्थेभ्यभाषत

॥१४॥ भोस्तात । मा गमः कामं द्वयोर्नास्तीह संभवः । अल्पा-
वकाशो भगवन् ! पूर्वं चाहमिहागतः ॥ १५ ॥ अमोघरेताश्च
भवान्न पीडां कर्तुमर्हति । अश्रुत्वैव तु तद्वाक्यं गर्भस्थस्य
बृहस्पतिः ॥ १६ ॥ जगाम मैथुनायैव ममतां चारुलोचनाम् ।
शुक्रोत्सर्गं ततो बुद्ध्वा तस्या गर्भगतो मुनिः । पदुभ्याम-
रोधयन्मार्गं शुक्रस्य च बृहस्पते ॥ १७ ॥

अर्थात् प्राचीन कालमें एक उत्थय नाम ऋषि होता भया, ममता नाम्नी
बड़ी अच्छी उसकी स्त्री थी ॥ १८ ॥ उत्थय का छोटा भाई देवतों का पुरोहित
महातेजस्वी बृहस्पति ममता के पास गया ॥ १९ ॥ उस बड़े मधुरभाषी देवर
से ममता बोली कि मैं तो आपके बड़े भाई से गर्भवती हूँ, इस लिये आप
रहने दीजिये ॥ १० ॥ और हे बड़भागी ! यह उत्थय का पुत्र मेरी कोख में
है । हे बृहस्पते ! इसने यहां भी छः अङ्ग वाला वेद पढ़ा है ॥ ११ ॥ और
आप का वीर्य भी व्यर्थ नहीं जा सकता और यहाँ दो की गुल्लाईश नहीं
इस लिये आज तो मेरे पास आना योग्य नहीं ॥ १२ ॥ इस प्रकार उस बड़ी
बुद्धि वाले बृहस्पति से उस (ममता) ने कहा भी परन्तु वह अपने कामको
न रोक सका ॥ १३ ॥ निदान वह कामी उस कामरहित के शिर हुआ और
जब मैथुन करने लगा तो वह गर्भस्थ बोला कि ॥ १४ ॥ चचा ! कामके वशीभूत
म हुआ जिये । यहां दो की गुल्लाईश नहीं है, जगह थोड़ी है और मैं पहले
आपहुंचा हूँ ॥ १५ ॥ और आपका शुक्र भी वृथा नहीं जा सकता । इस लिये
तकलीफ़ न दीजिये । परन्तु बृहस्पति ने उस गर्भस्थ की एक न सुनी ॥ १६ ॥
और उस से मैथुन के लिये पहुंच ही गया । क्योंकि उस की आंखें बड़ी
अच्छी थीं । जब गर्भगत मुनिने शुक्रपात होते जाना तो बृहस्पति के शुक्र
का मार्ग दोनों पैरों की एड़ियों से रोक दिया ॥ १७ ॥

ध० दि० पृ० २२ में "गणानां त्वा" के लज्जास्पद महीधरभाष्य का उत्तर
तो कुछ नहीं दिया किन्तु "पायुं ते शुभामि" इस पर स्वामी जी के
भाष्य का उदाहरण दिया है, परन्तु यदि समस्त मन्त्र और उस का श्री
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी कृत भाष्य देख लेते तो ज्ञात हो जाता कि
उसमें गुह का शिष्य को उपदेश है कि तेरे हाथ पांव आदि सब इन्द्रियां

शुद्ध और धर्मानुसारी रहें । विस्तरपूर्वक इस का अर्थ हम ने वेदप्रकाश (वर्ष १ मास ८ पृष्ठ १२३) में लिख दिया है । वहाँ देख लीजिये । ब्रह्म से भोग प्राप्त करना यही है कि खेती आदि द्वारा भोग के पदार्थ प्राप्त करें । यदि “आप” भोग का म्रैयुन ही अर्थ लेते हैं तो ठाकुरजी को भोग लगाने में भोग शब्द का क्या अर्थ करियेगा ? इसका भी कन्वार्थसहित उत्तर यजुर्वेदभाष्य शुद्धासमाधान में वेदप्रकाश वर्ष १ मास ८ पृष्ठ १२५ में आ चुका है ॥

५० दि० पृ० २३ पं० १ में—आश्वलायन में पिण्डदानादि लिखे हैं पिण्ड पितृयज्ञो अ० २ । ५ । ३ ॥ इत्यादि ॥

उत्तर—पिण्ड शब्द के आने मात्र से मृतक पितरों को लोकान्तर वा योन्यांतर में भाग प्राप्त होना सिद्ध नहीं होता, किन्तु पिण्ड (घास) जीवतों को भोजनादि देना यथार्थ आहु है । हमारा वा स्वामीजी का यह तात्पर्य नहीं, न उन्होंने वा हमने कहीं यह लिखा कि भूत का अर्थ काल नहीं । किन्तु यह है कि भूत शब्द काल का पर्याय नहीं परन्तु विशेषण है । कोई आर्य अपने नाम के आगे “आर्य” लगा कर नहीं बोलता । और कोई बोले तो इस समय कुछ आवश्यक भी है, क्योंकि आपके साथी तो आर्या-वंतोंवासी और आर्यसन्तान होकर भी अमार्य (हिन्दू) पदको सिद्ध करने को जोर लगाते फिरते हैं और आर्य पद से चिड़ते हैं । तब बहुत अनार्यों में थोड़े से आर्य विशेषण सहित बोलें तो सृष्टि क्या है ॥ १ ॥

५० दि० पृ० २५ पं० ५ में—क्या खूब ! भूत प्रेतादि ईश्वर के विरुद्ध रचे हुए प्रकट हो गये । इत्यादि ॥

उत्तर—हम यह नहीं कहते कि मनु के अतिरिक्त ईश्वर ने कुछ नहीं रचा, किन्तु यह कहते हैं कि मनु अध्याय १ श्लोक ३३-३९ में यह विरोध है कि सृष्टिकर्ता ऋषियों को लिखा है कि यस्य राजस पिशाचों को ऋषियों ने बनाया । सो ये श्लोक मनु ने स्वयं बनाये नहीं प्रतीत होते क्योंकि श्लोक ३३ से अगले ३४ । ३५ । ३६ और ३९ का विरोध है । अतः माननीय नहीं । ४० वें श्लोक में कहे कमिकीटादि के उत्पादन में भी वही दोष है । इन्हें भी ऋषियों ने नहीं किन्तु ईश्वर ने ही बनाया है । और यह तो आप ने खूब ही लिखा है कि “जो जगत् में विद्यमान है” भला जगत् में विद्यमान होना क्या इस बात का प्रमाण है कि वे ऋषियों ने रचे हैं ? ईश्वर ने नहीं रचे ।

वेद में केवल गाय घोड़े ही की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं लिखी किन्तु गाय घोड़े भेड़ बकरी से ऋषि मुनि पर्यन्त सब जगत् को ईश्वर का रचित होगा कहा है-

तस्मादश्वा अजायन्त के ये चोभयादतः । गावो ह जज्ञिरे
तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः । यजुः ३१ । ८ ॥

तस्मादज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् । पशुस्तांश्चक्रे वाय-
व्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ यजुः ३१ । ३ ॥ साध्या ऋष-
यश्च ये ॥ ६१ । ६ ॥

इन में अश्व, दोनों और दांत वाले, गौ, भेड़ बकरी इत्यादि जङ्गली और ग्रामीण पशु, ऋषि और साध्य मुनि पर्यन्त को ईश्वर ने रचा । यह वर्णन है अतः मनु के प्रतिष्ठ श्लोक माननीय नहीं ॥

हमने जो भास्करप्रकाश पृष्ठ १५-१६ में मनु के "यत्तरतः पिशाचांश्च" इत्यादि श्लोक में परस्पर विरोध बताया था, उसको धर्मदिवाकर पृष्ठ २६ में "ये रूपाणि प्रति०" इस यजुमन्त्रण से सङ्गत करके वेदानुकूल ठहराया गया है । परन्तु अपने मन्त्र का जो अर्थ लिखा है उससे भी १० ऋषियों ने यत्न राक्षस पिशादि रचे । यह नहीं सिद्ध होता । फिर उस मन्त्र के अनुकूल इस मनुश्लोक को प्रामाणिक ठहराना अज्ञान नहीं तो क्या है । आगे धर्मदिवाकर पृष्ठ २७ में इतने दोष दिये हैं । १-असुर का अर्थ स्वार्थी करना कल्पना मात्र है । २-स्वार्थी आकाश में नहीं घूमते आकाश में राक्षसादि घूमते हैं । ३-निघण्टु में स्वधे पाठ है, उस का स्वधा कर लिया-॥

उत्तर-१-असुषु प्राणेषु रमन्ते तेऽसुराः । इस प्रकार असुर का अर्थ स्वार्थ-परायण यौगिक है । २-स्वार्थी आकाश में नहीं तो क्या ठोस जगह में घूमते हैं । और जिन्हें आप राक्षसादि मानते हैं वे भौतिक हैं या नहीं, यदि हैं, तो वे कैसे घूमते हैं, यदि वे सामर्थ्यवान् हैं तो क्या वे कोई तपस्वी पुरुष हैं । यदि तपस्वी हैं तो उनका राक्षसादि निकृष्ट संज्ञा से क्यों व्यवहार किया जाता है । ३-निघण्टु में स्वधे यह स्वधा शब्द का ही द्विवचन है । उसी का व्यत्ययो बहुलम् ३ । १ । ८५

इस पाणिनीय सूत्र से स्वधयोः के स्थान में स्वधया यह वचन और विभक्ति का व्यत्यय जानिये । मित्र जी के अर्थ में इतने अप्रमाण अर्थ हैं ।

१-रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाः) पितरों का अन्न आहु में भक्षण करने की इच्छा से । २-(स्वध्याया चरन्ति) पितृस्थान में । ३-(लोकात्) पितृयज्ञ-स्थान से । इन अर्थों में कोई प्रमाण नहीं । शतपथ का प्रमाण जो उत्सुक घुमाने के लिये दिया है वह हमारे अर्थ से विपरीत नहीं, क्योंकि उत्सुक जलती लकड़ी अर्थात् मसाल की जगह कांस देने की वस्तु है जिन के प्रकाश से असुर भागते हैं वा अन्य हानियाँ दूहि पड़ती हैं । इस मन्त्र का यदि आहु में भी विनियोग माना जावे तब भी मूलवार्ता जो यह थी कि यत्न राक्षसादि मनुष्य में आवेश करके दुःख देते हैं सोती सिद्ध नहीं होती॥

ध० दि० पृ० २७ । २८ में अथर्ववेद के ६ मन्त्र और उन का अर्थ लिखा है, उन के किये अर्थानुसार भी देशभेद से मनुष्यों के आकार में थोड़ा भेद सुखादि अङ्गों का मान लें तो भी उन विकृताङ्गों का मनुष्यशरीर में योगियों के समान परकायप्रवेश सिद्धि की प्राप्त मानना क्या अज्ञान की बात नहीं ? क्या वे अपने हाथ, पाँव, मुख सहित किसी के शरीर में प्रवेश करके खेलने लगते हैं ? वा शरीर छोड़कर केवल उनका आत्मा मात्र ? यदि शरीर सहित, तो एक शरीर में अपर शरीर का प्रवेश असम्भव है और निःशरीर आत्मा सब के एक चेतनमात्र हैं । तथा किसी को सुख दुःखादि देने में असमर्थ होते हैं । इस लिये आप जब तक डीकवाड़ी का प्रमाण और विधि सिद्ध न करें तब तक केवल मनुष्यों ही के भेदरूप यत्न राक्षसादि स्थूल देहधारियों का सिद्ध करना स्वामीजी के लेखपर कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता । विस्तारपूर्वक मन्त्र और उन के अर्थ की इस छोटे से पुस्तक के उत्तर में आवश्यकता भी नहीं, तथा ग्रन्थ भी बहुत बढ़ जायगा ॥

यदि आप मनुष्यों के ही भेदरूपान्तर नहीं मानते तो क्या गरुडपुराण प्रेतकल्पस्थ-एकपादादिरूपैश्च देशभेदा हि मानवाः । को भी नहीं मानेंगे । जिन में मानव जाति के एक पादादि रूप लिखे हैं ॥

ध० दि० पृ० २८ । २९ में बृहदारण्यक के प्रमाणों से यह दिखलाया है कि पतञ्जल काण्य की पुत्री और की की गन्धर्व ने पकड़ रक्खा था । इत्यादि ॥

उत्तर-यहाँ गन्धर्व नाम मूल प्रेतादि का नहीं किन्तु गन्धर्व एक प्रकार का वायु है जो वाणी का अधिष्ठाता है, जिस के उत्पन्न होने से वाणी सुन्दर मधुरादि गुण युक्त होती है । इस लिये निघण्टु १।११ में गान्धर्वावासी का

नाम है। तथा इसी बृहदारण्यक अध्याय ५ ब्राह्मण ६ में लिखा है कि—

अथ हैनं गार्गी वाचक्रवी पप्रच्छ, याज्ञवल्क्येति होवाच,
यदिदं प्रोतञ्च सर्वमप्स्वोतञ्च कस्मिन्नु खलवाप ओताश्च
प्रोताश्च वायौ ग गीति। कस्मिन्नु वायुरोतश्च प्रोतश्चेत्यन्त-
रिक्षलोकेषु गार्गीति। कस्मिन्नु खल्वन्तरिक्षलोका ओताश्च
प्रोताश्चेति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति। कस्मिन्नु खलु गन्धर्वलोका
ओताश्च प्रोताश्चेत्यादिलोकेषु गार्गीति। (इत्यादि)

अर्थ—याज्ञवल्क्य से वाचक्रवी गार्गी ने पूछा कि यह सब ती जलों में
ओत प्रोत है। जल किस में ओत प्रोत हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गी।
जल वायु में ओत प्रोत हैं। वायु किस में ओत प्रोत है? अन्तरिक्ष लोकों
में। अन्तरिक्ष किस में? गन्धर्व लोकों में। गन्धर्व लोक किस में? आदित्य
लोकों में। (इत्यादि)

इस से प्रतीत होता है कि जल वायु अन्तरिक्ष आदित्य के मध्यवर्ती ही
गन्धर्व भी एक आकाशी जड़ पदार्थ है। जिस के बुरे प्रभाव से स्त्री और
पुत्रों को वाणी पकड़ गई होगी जैसे वायु कमर पकड़ लेता है, अकड़ जाती
है। इसी प्रकार यह भी जानिये ॥

ध० दि० १०२९ में—वान्ताइयल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाच्युतः॥ लिखा है
उत्तर—इस में संन्यास से फिर गृहस्थ होने वाले को दूसरे जन्म में
उल्कामुख नाम योनि मिलनी लिखी है; परन्तु जब तक यह सिद्ध न हो कि
उल्कामुख कोई ऐसी योनि है जो मनुष्यों के शरीर में आवेश करके उन्हें
सताती है। तब तक आपका पक्ष पुष्ट नहीं होता है। यूँ ती अनन्त सृष्टि में
असंख्य योनि हैं ही। जैसे पृथ्वीजने की गुदा में चमक होती है ऐसे ही
किसी जीवका मुखभी होगा उसी योनिका नाम उल्कामुख होता सम्भव है॥

ध० दि० पृ० ३० में सुश्रुत के कुछ श्लोक लिखे हैं ॥

उत्तर—हम ने जो भास्करप्रकाश पृ० १७ में दयानन्दतिनिरभास्कर में
लिखे सुश्रुत का उत्तर दिया है वही उत्तर इन को भी जानिये। क्योंकि
हमारे लेख का उत्तर कुछ भी न देकर नये श्लोक सुश्रुत के और घर दिये हैं
उन में वही विषय है जो कि द० ति० भा० के प्रत्युत्तर में आ चुका है और

आपके भी लिखे प्रमाणों में लिखा है कि—(शीतोष्णं प्राणिनो यथा) जैसे शरदी गरमी प्राणियों में प्रवेश करती है, ऐसे ही ग्रह। ग्रह इस कारण नाम धरा कि “गृह्यन्ति ये ते ग्रहाः” जो जवाही कमर आदि में जकड़ देवे वे रोग ग्रह कहाते हैं। यदि उलटे सीधे पैर एही वाले कोई धोनिविशेष प्रेत हों तो अपने देह को छोड़ मनुष्य के देह में आवेश कैसे कर सकें। अंगरेजों का प्रमाण आप की ही छाती शीतल करेगा ॥

ध० दि० पृ० ३२ में—नक्षत्रमुल्माभिहतं शमस्तु नः शन्नोभिचाराः शमु सन्तु कृत्याः । अथर्व १९।९।९

उत्तर—सूर्यादि ग्रहों के गतिभेद से जो वायु जलादि के स्वभाव में परिणाम होता है और कभी मानुषीप्रकृति के प्रतिकूल होने में दुःखदायक होता है, उस के लिये यह परमेश्वर से प्रार्थना है कि इस प्रकार के दुःख हम को न हों, सदा शान्ति रहे। इससे किसी ग्रह की चेतनता और जान बूझ कर दुःख देना तथा दान जप पुरश्चानादि से प्रसन्न होजाना नहीं पाया जाता। ऐतिहासिक लाभ मात्र के लिये जन्मपत्र ग्रहयुक्त बनाना स्वामी जी ने निषिद्ध भी नहीं कहा, किन्तु फलादेश का खरहना किया है ॥

ध० दि० पृ० ३३ में इतने तर्क हैं १—जिस के भाग्य में वैधव्य और पुत्र नहीं उस को नियोग क्या करेगा। २—रोग में औषध क्यों। ३—गायत्री से रक्षाप्रार्थना ठीक है तो डोरे धागे बान्धना भी ठीक है ॥ ४—परमेश्वरकी कृपासे शस्त्रादि कुछ नहीं कर सकते, तो मन्त्राद की कथा में अश्रद्धा क्यों? इत्यादि ॥

उत्तर—१—यदि विधवा होनेका यह परिणाम समझ लिया जाय कि अब उसे पुत्रादि देना परमेश्वर ही नहीं चाहता, तो जिस पुरुष की स्त्री मरजावे उसे भी समझना चाहिये कि दूसरा विवाह न करे, परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे सन्तान हों परन्तु प्रायः दूसरे विवाह से सन्तान होती है। और परमात्मा यदि विधवा होनेसे यह चाहता कि इसके सन्तान न हो तो वेद में पत्यन्तरविधान सन्तानोत्पत्ति के बहुत से मन्त्रों से उपदेश क्यों करता। देखो भास्करप्रकाश पृष्ठ १४९ से १७१ तक मनु ८।१७५-१७६ ॥ अथर्व ८।५।२७-२८ तथा ५।१७।८ मनु ८।२२६ पर कुल्लूक। याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, नारद, कात्यायन, अमरकोश द्वितीयकाण्ड मनुष्यवर्ग श्लोक २५ और उस की टीका महेश्वरकृत, मनु ८।५९-६०-६१-६२-६३-६४ आखेद १०।१०।१० अथर्व

१८।१।११। तथा १८।३।१ के प्रमाणों से मले प्रकार नियोग सिद्ध है ॥
३-रोग में औषध इस लिये कि जैसे कुपण्य कर्म का फल रोग हुआ,
वैसे सुपण्य और औषध का फल भी परमात्मा की आज्ञानुसार ठीक यज्ञ
किया जायगा तो अपना फल करेगा । देखो यजुः १२।३६—

इमं मे अगदं कृत ॥

इस में औषधि का फल रोग दूर होना लिखा है । चाहे इसी का
महीधरभाष्य ही देख लीजिये । और—

औषधीरिति मातरः । यजुः १२।७८

महीधर के भाष्य का भावार्थ यह है कि “ भोजन देने, व्यादि दूर
करने आदि से उपकार करने वाली औषधियों माता हैं ॥ ” और—

सर्वा औषधीरस्मा अरिष्टतातये । यजुः १२।८१

इस में महीधरभाष्य के अनुसार भी औषधियों का फल नीरोगिता
कहा है । इस प्रकार में यजुर्वेद में ८२।८३।८४।८५।८६।८७।८८।
८९।९०।९१।९२।९३।९४।९५।९६।९७।९८।९९।१००।१०१ में
औषधियों का साहस्य कहा है, ९७ वां यजुः तो बहुत ही सुगम और
देखने योग्य है । यथा—

नाशयित्री बलासस्यार्शस उपचितामसि ।

अथो शतस्य यहमाणां याकारिरसि नाशनी ॥ १२।९७॥२

इस का अर्थ महीधर ने भी यही किया है कि औषधि बलास=कयरोग
अर्शस=नेत्रासीर, उपचि०=शलपदादि, और (शतस्य यहमाणाम्) बहुत से
रोगों, पकास=मुखापकने आदि की नाशनी हैं ॥

३-गायत्री से रक्षा करना परमात्मा से उत्तम बुद्धि सांगने से संभव है,
क्योंकि उत्तम बुद्धि ही सब प्रकार रक्षा कराती है । डोरा धागा आदि बाँ-
धना वैदिकसंप्रदाय नहीं, न डोरे धागों के देवता (नोनिया चमार आदि)
वेदों में न थे हैं, न परमात्मा के समान हैं, अतः गायत्री से रक्षा प्रार्थना
को डोरे धागे तबीज की बराबरी करना वेदों और परमात्मा की बड़ी
गुस्तखी (अपमान) है ॥

४-प्रज्ञादादि की कृपा में यदि परमेश्वर के सृष्टिक्रमानुकूल भक्तवत्ता का
वर्णन होता तो हम को कोई अंधकार न मानने पारता ॥

हम ने भास्करप्रकाश पृ० २१ में कहा था कि पाप से बचने की प्रार्थना के मन्त्र जो जपेगा, उसीका हृदय शुद्ध और दुर्वासनासे रहित होगा, ब्राह्मणों के जपादि से यजमान की पापनिवृत्ति कैसे होगी ? उस पर धर्मदि० पृ० ३५ में लिखा है कि—

गुणेषु प्रतिनिधिः परार्थत्वात् ॥ कार्या० १ । १ । १०
सत्रेषु तु श्रुतेः ॥११॥

परार्थ होने से गुणों में प्रतिनिधि होते हैं। यज्ञादिपूजन कर्मसे यजमान की ओर से ब्राह्मण प्रतिनिधि होते हैं। इत्यादि ॥

उत्तर—कर्मयज्ञ में बाहरी कर्मों के करने वाले होता अर्धयु आदि श्रुतिग्रंथ होते हैं यह सूत्रकार का तात्पर्य है। परन्तु जो कार्य साक्षात् यजमान को ही करने कहे हैं उन को अन्य प्रतिनिधि होकर नहीं कर सका। यदि सब कार्यों में प्रतिनिधि होसका तो यजमान और उस की पत्नी आदि का यज्ञ में काम ही न रहता, केवल दक्षिणा देदेता। तथा जपयज्ञ जो कि अपने ही आत्मा के सुधार को किया जाता है जैसे सायं प्रातः सन्ध्योपासनादि हैं ऐसे कर्मों में प्रतिनिधि कहीं किसी शास्त्र में नहीं बताया न कहीं इतिहास पुराण में इस का प्रमाण है, न लोक में अन्य के स्थान में अन्य सन्ध्यादि करता देखा जाता है। इस लिये अर्धमय आदि पास बचने=कूटने के मन्त्रों का जप और उनके अर्थ का ज्ञान उसी पुरुषको करना चाहिये जिस को कल अभीष्ट ॥

ध० दि० पृ० ३५ शौकन की शैली नई कैसे विदित होती है, इसके नूतन में आप को प्रमाण क्या है ॥

उत्तर—अनेक व्यर्थ चकार और श्लोक की बनावट प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये श्लोक नूतन समय के हैं ॥

धर्मदि० पृ० ३६ पं० २४ इस में कोई अर्थ नहीं बदला ॥

उत्तर—केवल अर्थ ही नहीं, किन्तु पाठ भी बदला है ॥ देखो सत्यार्थ-प्रकाश पृ० ३५ में तो यह पाठ है कि “उच्चासन पर बैठावे” आपके चाताजी ने द० ति० भा० पृ० १८ पं० ८ में “बैठा” लिख दिया, जिस से बड़े को बैठाने के बदले छोटे का उच्चासन पर बैठना अर्थ हो गया। फिर श्री लोगी को भूल में डालते हो कि “इस में कोई अर्थ नहीं बदला” ।

ध० दि० पृ० ३७ पं० २३-पहली आवृत्ति में लड़के की तीतर का मांस खुलाकर पण्डित बनाया है परन्तु यह तो बताओ, बड़े पुरुष छोटी को आशीर्वाद दे यह कहाँ लिखा है ॥

उत्तर-तीतर का मांस खुलाना प्रथमावृत्ति में था, उस का कारण आपके माननीय गृह्यसूत्र थे, जिन के वेदविद्वद्वांश मांसभक्षण को जानने पर पीछे दूसरी अवृत्ति में स्वामी जी ने नहीं लिखा, त्याग दिया, परन्तु आप का आक्षेप तो गृह्यसूत्रकार पर होना चाहिये, न कि स्वामी जी पर क्योंकि आप गृह्यसूत्रों को सर्वांश मानते हैं तदनुसार मांस खुलाना आपका मत रहा। संस्कारविधि पृ० ८० पं० २१ में देखिये बड़ों की ओरसे छोटीको आशीर्वाद भी लिखा है। तथा अन्य कई स्थलों पर भी हैं ॥ प्रेस तो अब ("सन्त्रप्रभाकर" नामसे आपके पास भी है, तद्विषयक आक्षेप समान है। द० ति० भा० ३००० रुपये पर भी ३) मूल्य लागत से छः गुणा है या नहीं ?

अथ तृतीयसमुल्लासमण्डनम्

ध० दि० पृ० ४१ पं० २६ इसका अन्वय इसप्रकार है कि "ब्रह्मचर्येण युवानं पतिं कन्या विन्दते ॥" अर्थात्-ब्रह्मचर्य से युवा हुए पतिकी कन्या प्राप्तहो ॥ उत्तर-इसको तो अर्थ बदलाना कहोगे? धन्य यदि कर्तृपदकन्याका सम्बन्ध यहां ब्रह्मचर्य से न मानोगे तो आगे आपके ही लिखे मन्त्रों में—

अनड्वान्ब्रह्मचर्येणाऽथो घासं जिगीषति ॥

यहां भी अनड्वान् और अथ इन कर्तृपदोंका भी ब्रह्मचर्य से सम्बन्ध न मानना चाहिये ॥

ध० दि० पृ० ४२ में "एकश्रुति दुरात्संबुधौ" यह सूत्र और भाष्य तथा भाष्यप्रदीप लिख दिया है, परन्तु यह किस शब्द का अर्थ है कि ऋत्विज् लोग स्त्री आ यज्ञ में सन्त्र कहवा दिया करें, स्त्री स्वयं पढ़ी न हो ?

ध० दि० पृ० ४१ वैवाहि० मनु० का प्रमाण देकर स्त्री को वेदाध्ययनका अनधिकार बताया है परन्तु इस श्लोकमें निषेधका वाचक अक्षरभी नहीं यदि आप इसको प्रतिपन्न भी माने तो हम इसका अर्थ भास्करप्रकाशपृ० ५४ में कर चुके हैं ॥

ध० दि० पृ० पं० २ "उपेत्य" का अर्थ "समीप जाकर" है 'यज्ञोपवीत' नहीं ॥ उत्तर-तो आप के मत में योगरूढ अर्थ ही नहीं, यदि ऐसा हो तो "उपनयन" का अर्थ भी "समीप छेजानाही करियेगा? उपनयनसंस्का-

रान्तर्गत यज्ञोपवीत धारण न मानियेगा ? यदि आप स्त्री को पहनेका निषेध करते हैं तो कोई वचन उसको अनधिकार का साधक लिखा होता, सो न तो पं० ज्वालाप्रसाद जी से बना, न आप से ॥

ध० दि० पृ० ४५ से ५१ तक गायत्री प्रकरण पर पिष्टपेषण मात्र है, कोई नई बात नहीं, जिस का उत्तर आवश्यक ही ॥

ध० दि० पृ० ५४ में—भुक्त्वा चावस्थितां कृष्णाम् इत्यादि महाभारत वन पर्व अध्याय २६२ का प्रमाण देकर कहा कि मध्याह्न संध्या इन से सिद्ध है। इसमें एकतौ यह बात नहीं लिखी है कि उन्होंने संध्या की है। किन्तु अघ-मर्षण अर्थात् अघ जो मल उस को मर्षण दूर करना भी अघमर्षण का अर्थ हो सकता है। दूसरे यदि अवमर्षण सूक्त के पाठका तात्पर्य होता तो कत्वा=करके, न कहते, किन्तु जपित्वा=जप कर, ऐसा कहते। तीसरे यह भी मान लें कि अघमर्षण सूक्त जपना ही वहां निकलता है, तो केवल अघमर्षण मात्र का नाम तो संध्या करना नहीं। चौथे यह भी संभव है कि पाण्डव वनमें अवसर पाय प्रातःकाल ही भोजन कर बैठे हों, तभी प्रातः ऋषि आगये हों, स्पष्ट मध्याह्न शब्द तो इस प्रकरण में आया ही नहीं। पांचवें किसी कारण ऋषियों को उस दिन प्रातः संध्या ही को अतिकाल होगया हो। ठीक यदि मध्याह्न संध्या करने जाते तो भोजन करके जाते, न कि भोजन से पूर्व, क्योंकि आधुनिक मध्याह्न सन्ध्याओं के मन्त्र “यदुच्छिष्टमभोज्यं च” इत्यादि से भोजनोत्तर संध्या करना पाया जाता है। सातवें यदि भोजन से पूर्व मध्याह्न संध्या करने गये, तो स्नान की क्या आवश्यकता थी, क्या प्रातः संध्या में स्नान न करने के थे ? ॥ ८ ॥ वे यदि संध्याके मध्याह्न में करने का महाभारतके समय में भी प्रचार था, तो किसी श्रुति स्मृति में इस का विधान क्यों नहीं ?

ध० दि० पृ० ५५ पं० १३ स्वामी जी की आकृतियों में कोई प्रमाण नहीं है परन्तु हम दिखाते हैं। स्वामीजी की पात्र कल्पना ठीक नहीं। बाहु-मात्रयः स्रुचः पाणिमात्रपुष्करास्त्वग्विला हंसमुखप्रसेका मूलदण्डा भवन्ति। अरन्निमात्रः स्रुवोऽङ्गुष्ठपववृत्तपुष्करः ३६ कात्या० सू० ॥

उत्तर—यदि आप स्वामीजी कृत संस्कारविधि पृष्ठ १७ में देखते तो आप को प्रमाण मिल जाता, सत्यार्थप्रकाश में यह समझ कर नहीं लिखा कि संस्कारविधि में जिस को देखना होगा, देख ही लेगा, यहाँ ग्रन्थ बढ़ाना ठीक नहीं। देखो संस्कारविधि पृ० १७ में—

बाहुमात्रयः पाणिमात्रपुष्कराः । पङ्कलखातास्त्वग्विला
हंसमुखप्रसेकाः । मूलदण्डाश्चतस्रः सुचो भवन्ति । (तत्र)
पालाशी जुहूः । आश्वत्थ्ययुपभृत् वैकङ्कती ध्रुवा । अग्नि
होत्रहवणी च । अरत्तिमात्रः खादिरः सुवः अङ्गुष्ठपर्वमा-
त्रपुष्करः । तथाविधो द्वितीयेवैकङ्कतः सुत्रः ॥

इत्यादि पृष्ठ १८ तक पात्रोंके ही प्रमाण हैं जो हम यहां विस्तारभय से
नहीं लिखते अर्थात् बाहुमात्र लम्बी, पाणिमात्र मुख वाली, छः अङ्गुल खोदी
हुई, त्वचा में बिल वाली, हंसमुख मुखप्रसेक वाली, मूल में दण्डे लगी हुई
चार सुच होती हैं । १ जुहू जो पलाश की हो । २ उपभृत् जो पीपल की हो
३ सुवा जो विकङ्कत की हो । ४ अग्निहोत्रहवणी भी ३ री के काष्ठकी हो ।
अरत्तिमात्र (१४ अङ्गुल) का सुव खदिर के काष्ठ का हो, अङ्गुठे के पीरुवे
बराबर मुख वाला, वैसा ही दूसरा विकङ्कत का सुव होता है परन्तु स्वामी
जी ने ज्यों के त्यों सूत्र उद्धृत नहीं किये हैं, क्योंकि लोगों को उनके समझने
में कठिनाई थी जैसा कि ३२ वें सूत्र में “ खादिरः सुवः ” कहा फिर ३८ वें
में “ अरत्तिमात्रः सुवोऽङ्गुष्ठपर्ववृत्तपुष्करः ” लिखा है । इस लिये स्वामीजी
ने कात्यायन श्रौतसूत्र और उसके कर्कोचार्य याज्ञिक देवादिकृत पद्धतियों और
श्राव्यों का सारांश लेकर ऊपर लिखा पात्रपरिमाण और पात्रारुति लिखी
हैं । मूल कात्यायन सूत्र इस प्रकार है—

खादिरः सुवः १ । ३ । ३२ स्फयश्च ३३ पालाशी जुहूः ३४
आश्वत्थ्युपभृत् ३५ वारणान्यहोमसंयुक्तानि ३६ बाहुमात्रयः
सुचः पाणिमात्रपुष्करास्त्वग्विलाहश्च समुखप्रसेका मूलद-
ण्डाभवन्ति ३७ अरत्तिमात्रः सुवोऽङ्गुष्ठपर्ववृत्तपुष्करः ॥ ३८ ॥

इस लिये आप का यह लिखना ठीक नहीं कि इस विषय का स्वामी
जी का लेख प्रमाणरहित वा असत्य वा स्वकल्पित मात्र है । किन्तु उनका
लिखना आम्नायानुकूल है । परन्तु आपने जो ठीक सूत्रके अक्षर लिखने का
उद्योग करते हुवे भी ३७ और ३८ सूत्रों का एक करके ३६ का अङ्क लिखा है,

इस में आप का प्रमाद अवश्य है। यदि आप चाहें तो हम जितना पाठ स्वामी जी ने संस्कारविधि पृ० १७ और १८ में लिखकर जो २ पात्रों के आकार लिखे हैं, वे सब कात्यायनश्रौतसूत्र और कर्काचार्यादि की पद्धति और भाष्यों में से निकाल कर दिखला और लिख सकते हैं, भरोसा रखिये ॥

आगे पृ० ५६ से ७३ तक में भास्करप्रकाश और द० ति० भास्कर की बातों को ही प्रायः दुहराया है, इसलिये हमको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पृ० दि० पृ० ७३ महाभारत २४००० उपाख्यान रहित है। सब एक छल है। एक वाक्य लिखकर दूसरा छिपाना क्या अन्याय नहीं है? देखिये पहले छल श्लोक किये उपाख्यान के बिना २४००० सहस्र हैं ॥

इदं शतसहस्रं तु लोकानां पुण्यकर्मणाम् ।

उपाख्यानैः सह ज्ञेयमद्य भारतमुत्तमम् ॥

इस के आगे चतुर्विंशति-

उपाख्यानैर्विना तावद्भारतं प्रोच्यते युधैः ॥

उत्तर-आप के लिखे (इदं शतसहस्रं) श्लोक के आगे चतुर्विंशति सहस्रीसु पाठ नहीं है, जैसा कि आप बताते हैं। किन्तु इस से पूर्व तो यह पाठ है-

वासुदेवस्य माहारम्यं पाण्डवानां च सत्यताम् ।

दुर्वृत्तं घातं राष्ट्राणामुक्तवान् भगवानृषिः ॥ आदिपर्व १००

चतुर्विंशतिसहस्रीं चक्रे भारतसंहिताम् ।

उपाख्यानैर्विना तावद्भारतं प्रोच्यते युधैः ॥ १०१ ॥

अर्थात् कृष्ण की बड़ाई, पाण्डवों की सभाई और धृतराष्ट्र के पुत्रों की बुराई भगवान् ऋषि (व्यास) ने वर्णित की है ॥ १०० ॥ यह भारत संहिता २४००० बनाई थी। उपाख्यानो को छोड़ कर इतने (२४०००) को ही विद्वान् लोग भारत कहते हैं ॥ १०१ ॥

अर्थात् उपाख्यान पीछे से बढ़ाये गये हैं, उपाख्यान का अर्थ उप-आख्यान, आख्यान रुपास जी ने लिखे, पश्चात् उपाख्यान अन्यो ने बढ़ाये। यही बात आप के श्लोक (इदं शतसहस्रं) से निकलती है कि मृत जी कहते हैं कि (अद्य) आज कल (इदम्) यह (शतसहस्रं तु) एक छल तो (पुण्यकर्मणाम्

लोकानाम्) पुरय करने वाले लोगों के (उपाख्यानेः) उपाख्यानों के (सह) मिलने से (उत्तमं भारतं ज्ञेयम्) उत्तम भारत जानिये ॥

अर्थात् ऋषि ने २४००० भारत बनाया था जो उपाख्यानों से रहित था, आज कल उपाख्यान मिलाकर एक लाख है। परन्तु एक लाख की भी विचित्र गति है। इस की न्यूनाधिकता का वृत्तान्त भास्करप्रकाश समुद्भास ११ पृष्ठ ३५८। ३५९ में देखिये कि क्या विलक्षणता और वे ठिकानापन है ॥

ऋचां त्व० इस मन्त्र में जो हमने होता उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्मा इन चार ऋत्विजों का वर्णन किया था, उसपर पं० बलदेवप्रसादजी लिखते हैं कि ध० दि० पृ० ३६ पं० ११ ऋक् में आपने होता उद्गाता अध्वर्यु के नाम दिखाये यह तीनों शब्द आपने ऊपर से कल्पना किये ॥

उत्तर—हमने अपनी कल्पना नहीं की किन्तु निरुक्त में भी इस मन्त्र की यही व्याख्या देखी। आप को भी दिखाते हैं। देखिये—

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्

इत्यादि ऋचा का निरुक्त अध्याय १ खण्ड ८—

**इत्युत्विक्कर्मणां विनियोगमाचष्टे । ऋचामेकः पोषमास्ते
हातर्गर्चनी । गायत्रमेको गायति शक्करीषूद्गाता (इत्यादि)**

इस से स्पष्ट है कि यास्कमुनि भी हमारे समान इस मन्त्र में होता उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्मा का कर्म विनियोग मानते थे। तथा ब्रह्मा का नाम तो मन्त्र में साक्षात् ही आया है, जो आप भी शेष तीनों का नाम लिखते-२ जान बूझ कर ब्रह्मा का लिखते हिचकिचा गये कि मन्त्र में नहीं बतावें, तो कान न चलेगा ॥

ध० दि० पृ० ८१ में—व्याकरणशास्त्र सूत्रबद्ध है उस में कोई इतिहासकथा नहीं काशिका कौमुदीकार ने सूत्रों की वृत्ति लिखी है इस में श्रीरुष्ण की क्या निन्दा है, कौमुदी में रुष्ण की निन्दा दिखाइये तो । (इत्यादि)

उत्तर—कौमुदी में रुष्ण की निन्दा मुनिये—

श्लाघन्हुइस्याशपां ज्ञीप्स्यमानः १ । ४ । ३४

एषां प्रयोगे बोधयितुमिष्टः संप्रदानं स्यात् । गोपी

स्मरात् कृष्णाय श्लाघते हनुते तिष्ठते शपते वा ।

(सिद्धान्तकौमुदी का कारक संप्रदानप्रकरण) यथार्थ यह है कि जिस काल में जो ग्रन्थ बनता है उस काल की प्रधान २ बातों का गन्ध और ग्रन्थ-कर्ता जिन बातों को मानता है, उस के विचार का गन्ध उस ग्रन्थ में अवश्य रहता है। उदाहरण के लिये कौमुदीकार भट्टोजिदीक्षित के समय के गन्ध, गोपी का कृष्ण पर कामदेव के अधीन होना आदि उदाहरण के सिप से आगया। स्वामी जी मूर्तिपूजादि को नहीं मानते थे, उन के व्याकरण के टीकाग्रन्थों में मूर्तिपूजा के खण्डन का गन्ध आ ही गया है। इस में बड़ा मानने की क्या बात है। स्वामी जी ने व्याकरणादि सभी विषयों के अप्रकृत ग्रन्थ पढ़ने और ग्रन्थों न पढ़ने का नियम इसी लिये करना चाहता था कि सब ऋषियों के ग्रन्थों से ऋषियों के पवित्रविचारों का गन्ध विद्यार्थी में समाजावे॥

४० दि० पृ० ८२ में—विरोध तो जब होता वैशेषिक द्रव्य को पदार्थमानता तर्क संग्रह वाला कहता यह पदार्थ नहीं, तो विरोध होता। वैशेषिक ने उस के अन्तर्गत माना है तर्क संग्रह ने खोल दिया विरुद्ध कोई बात नहीं और न्यायशास्त्र वाले ने प्रमाण०—नियस्थान १६ पदार्थ माने तो यह कहो यह वैशेषिक के विरुद्ध है कभी नहीं। थोड़े पदार्थों में विशेष का अन्तर्भाव रहता है इस कारण तर्क संग्रह वैशेषिक के विरुद्ध नहीं। यदि न्याय में पैर अड़ाना तो अभाव का खण्डन करो “घटाऽभाववत् भूतलम्” इसी वाक्य को खण्डन करो ॥

उत्तर—जानना चाहिये कि तर्क संग्रह छः दर्शनों में से किसी एक की व्याख्यारूप है, वा वार्त्तिक रूप है, वा कोई स्वतन्त्र सातवां दर्शन है? यदि स्वतन्त्र ७ वा दर्शन, नहीं है तो उसे पूर्व छः दर्शनों में से किसी एक के मूल को लेकर चलना चाहिये था। यदि कहो कि वैशेषिक ने अभाव को अन्तर्गत माना था तो कहो पदार्थों में किस के अन्तर्गत माना था? वा उहाँ के अन्तर्गत माना था? और किस प्रकार अन्तर्गत माना था? यदि उहाँ में से एक के अन्तर्गत माना था तो किस के? न्याय दर्शन के १६ पदार्थ सर्वथा अन्य हैं वैशेषिक के छः की तोड़ फोड़ करने में नहीं हैं। किन्तु यदि द्रव्यादि उहाँ में अभाव अनुगत होने से अभाव को पृथक् पदार्थ लिखा तो द्रव्यादि उहाँ में अनुगत भाव (सत्ता) की सी ८ वां भाव पदार्थ करके खोलना चाहिये था। प्रत्युत—

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता १ । २ ०

द्रव्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तरं सत्ता ॥ ८ ॥

इन वैशेषिक सूत्रों के अनुसार सत्ता (भाव) को कहीं से भिन्न परन्तु कहीं से अनुगत पदार्थ मान कर फिर भाव की अर्थापत्ति से अभाव पदार्थ का स्वीकार करना था। “घटाऽभावः” का खरब हम क्यों करें। हम क्या अभाव के मानने का निशेध करते हैं? किन्तु यदि भाव को कहीं से अनुगत मान कर काम चलाते हैं तो अभाव को भी इसी प्रकार मानना चाहिये, यह कहते हैं ॥

ध० दि० पृ० ८३ पं० २ में—“देवता पूजयित्वा” देवता पूजन करे इत्यादि वाक्य तो आप छोड़ गये ॥

उत्तर—आप का अनुवाद भी प्रशंसनीय है कि पूजयित्वा=पूजन करके, इस पूर्वकालिक क्रिया का “पूजन करे” यह विधि अर्थ कर डाला। हमने इस लिये छोड़ दिया कि देवपूजा का अर्थ इवन करना आदि हमकी संमत है तो इस का प्रतिवाद अकर्तव्य है ॥

ध० दि० पृ० ८३ पं० ५ में—मन्त्रब्राह्मण का नाम वेद है प्रतिपादित किया है पं० तुलसीराम जी पृ० ६० में यह बात मान चुके हैं ॥

उत्तर—हमने जैसा माना है उसे भास्करप्रकाश पृ० ५८ पं० २९ से पृ० ६० पं० १० तक देखिये ॥

ध० दि० पृ० ८४ पं० १ से—ऋषी यजूंषि सामान्ययर्वाङ्मिसो ब्राह्मणानि कल्पान् नारागंसीरितिहासः पुराणानीत्यादि आश्रयला०

उत्तर—जादू तो वह जो शिर पै चढ़ के बोले। आप के दिये प्रमाण में यदि ऋचः, यजूंषि, सामानि, अथर्वाङ्मिसः इन शब्दों का वाक्य चारों वेद हैं और ब्राह्मण वेद का एक भाग है तो इस प्रमाण में ब्राह्मणानिपदपुष्क क्यों आया? इस से जाना जाता है कि ग्रन्थकार वेद से शिख ब्राह्मण को समझता था ॥

हमने जो भास्करप्रकाश पृ० ६९ में लिखा है कि “जो ब्राह्मण ग्रन्थों को पढ़ता है जो कि कल्प गाथा नारागंसी इतिहास पुराण कहते हैं” इस पर—

ध० दि० पृ० ८४ पं० १५ से—यदि ऐसा होता तो यानि और कथ्यन्ते दो पद और होते तथा ब्राह्मणानि के विशेषण होते इस में ब्राह्मणानि नपुंसक कल्पान् पुल्लिङ्ग गाथा नारागंसी श्री इतिहासः पुल्लिङ्ग एकवचन पुरा-

खानि फिर बहुवचन यह सबभिर २ पढ़े हुवे हैं, तथा वचनों में भेद है, इस से कभी ब्राह्मणग्रन्थों के विशेषण वा उन के नामान्तर नहीं होस सकते ॥

उत्तर—यानि और कथ्यन्ते का अच्चाहार हो सकता है और अच्चाहार के न होने पर भी यह अर्थ समझा जा सकता है। नियत लिङ्ग पद, भिन्न लिङ्गो और वचनों के विशेषण हो सकते हैं। औरतन्, वेदाः प्रमाणम्। भवन्तः प्रमाणम्। इत्यादि शिष्टप्रयोग का आप ने नहीं देखे। जिन में व्यधिकरण विशेषण है समानाधिकरण नहीं हैं ॥

ध० दि० पृ० ८६ पं० १३ इतिहास त्रित का दिखाया पुरावृत सुनिये। सूर्याचन्द्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत्। सूर्य चन्द्र जैसे पूर्व कल्प में बनाये थे इत्यादि ॥

उत्तर—यहां त्रित के इतिहास का उत्तर देना आवश्यक नहीं क्योंकि भास्करप्रकाश पृष्ठ २०१ में सविस्तर उत्तर दिया है। सूर्याचन्द्रमसौ इसमें पुरावृत नहीं है। आप को अकल्पयत् क्रियापद देखने से समझ आ होगा सो

छन्दसि लुङ् लङ् लिटः ३।४।६

इस सूत्र से कालसामान्य में लङ् लकार है, भूतकाल में नहीं है ॥

ध० दि० पृ० ८७ पं० १६ से—य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्वारः प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति। न्याय भा० जो मन्त्र ब्राह्मण केतय से देखने कहने वाले हैं वही इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र के कहने वाले हैं ॥

उत्तर—इस से तो केवल यह सिद्ध होता है कि इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र का भी प्रमाण मानना चाहिये क्योंकि मन्त्रद्वारा ऋषि लोगों ने ही इतिहासादि बनाये हैं। परन्तु यह इस से नहीं सिद्ध होता कि भागवतादिको पुराण वा इतिहास कहते हैं। न यह सिद्ध होता कि भागवतादि में लिखी असत्य कथा सत्य हैं। किन्तु ऋषिकृत इतिहास पुराण वा धर्मशास्त्र को जो मनुस्मृति आदि वा उपनिषदादि में लिखे हैं, यदि पूर्वापरविरोधरहित और वेदानुकूल हों तो प्रमाण मानना चाहिये ॥

ध० दि० पृ० ८७ पं० १०—प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहास पुराणस्य मा-
साद्यमन्यनुज्ञायते। न्याय भा०

उत्तर—इस का अर्थ आप का पक्षपोषक नहीं। इस में केवल यह कहा

है कि ब्राह्मण के प्रामाण्य से इतिहास पुराण का प्रामाण्य समझा जाता है अर्थात् ब्राह्मण ग्रन्थों में जिन कथाओं का मूल है, उन्हीं कथाओं को अन्य इतिहासपुराण के पुस्तक कहें तो प्रामाणिकता आई अथवा ब्राह्मणके प्रमाण होने से ब्राह्मणान्तर्गत इतिहास पुराण प्रमाण हुवे। इस से ब्रह्मवैवर्तादिकी असम्भव कथाओं को प्रामाणिकता का पद नहीं मिलता ॥

धर्म दि० पृ० ८८ पं० २१ में—स दृहतीं दिश० इत्यादि ॥

उत्तर—इस का उत्तर भास्करप्रकाश पृ० २५१ में आ चुका है ।

ध० दि० पृ० ८८ पं० १३ से—पुराण सनातन से हैं व्यास जी ने संक्षेपकर के अठारह नाम किये हैं, देखो लिङ्ग पुराण पहला अध्याय तथा मतस्यपुराण और इसी कारण मनु जी लिखते हैं ॥

आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च । मनु० १

अधीयन्ते पुराणानि धर्मशास्त्राण्यथापि च । भा० २

श्रूयतां यत्पुरावृत्तं पुराणेषु मया श्रुतम् । वाल्मी० ३

दशमेहनि किञ्चित्पुराणमाचक्षीत । सू० ४

उत्तर—आप का तात्पर्य यह हुआ कि पुराण प्रथम भी थे, कुछ व्यास जी ने नवीन नहीं रचे, किन्तु संक्षेप मात्र किया । यदि आप का यह मत है और आप उन वास्तविक पुराणों का पुस्तक कोई तत्तमान में उपस्थित नहीं बताते तो स्वामी जी का प्रश्न यह तो था ही नहीं कि भारत में पूर्वकाल में इतिहास लिखने की परिपाटी नहीं, किन्तु उपस्थित १८ पुराणों को वे कहते थे कि ये व्यासकृत और सत्य नहीं हैं। इस से पहले ब्राह्मण ग्रन्थोक्त इतिहासों को स्वामी जी ने पुराणेतिहाससंज्ञक माना ही है और यदि अन्य कोई भी थे, जिन से आप साम्प्रतिक १८ पुराणों को संक्षेप भाव से निकला बताते हैं, यदि उन में से कोई अब रहा ही नहीं तो विवाद व्यर्थ है यदि कोई आप प्रस्तुत करें तो यह विचार उस समय किया जा सकता है कियह वेदादिसम्बन्धों और प्रत्यक्षादि ८ प्रमाणों के विपरीत तो नहीं है? यदि विपरीत होगा तो अमान्य और अनुकूल होगा तो मान्य किया जायगा ॥

ध० दि० पृ० ९० पं० ९ से—हम आप से पूछते हैं सूत्रों में ब्राह्मण पद आने से आप क्या बताते हैं ॥

(उत्तर)-शतपथादि ब्राह्मण ग्रन्थ । प्रश्न-इस में नाम तो नहीं है सामान्य शब्द है । उत्तर-नाम नहीं तो क्या है पर इस से ब्राह्मणों ही का ग्रहण है, तो इस जब कि ब्राह्मण पदसे बिना नाम आये आप ब्राह्मण लेते हैं तब हम बिना नाम आये बहुवचन पुराण शब्द से १८ पुराण क्यों न लें ॥

उत्तर-सूत्रों में ब्राह्मणपद आने से ब्राह्मण विशेष शतपथादि का नाम न आने पर भी शतपथादिका ग्रहण इस लिये करना चाहिये कि सूत्रकार के समयमें शतपथादि ब्राह्मण उपस्थित थे, परन्तु पुराण पदसे ब्रह्मवैवर्तादि १८ पुराणों का ग्रहण इस लिये नहीं हो सकता कि आपही के पृष्ठ ८८ के लेख से सिद्ध है कि प्रथम कोई अन्य पुराण थे, पश्चात् व्यास जी ने १८ संक्षिप्त बनाये । तो व्यास से पूर्व रचित सूत्रग्रन्थों में आये पुराण शब्द से इन १८ का ग्रहण नहीं हो सकता, हां अन्य कोई होंगे, जिन्हें आप ऊँच उपस्थित नहीं पाते, हम कहते हैं कि वे ब्राह्मणान्तर्गत ही इतिहास होंगे ॥

ध० दि० पृ० ९१ । ९२ में तिलकों को सम्प्रदाय का चिह्न मान बतलाया है कि जैसे आर्यसमाजी टोपी पर ओ३म् लगाते और चन्दनलेपन भी करते हैं इत्यादि ॥

उत्तर-यदि चिह्नमात्र है तो फिर तिलकों में परस्पर लड़ाई क्यों है ? तथा सब को एक सम्प्रदाय ही ग्राह्य क्यों नहीं ? एक दूसरे का सम्प्रदाय कुड़ा कर अपने २ सम्प्रदाय की वृद्धि क्यों करते हैं ? यदि कहो कि जैसे आर्यसमाजी अपने सम्प्रदाय की वृद्धि करते, अन्यो का खण्डन करते हैं, वैसे ही शैव-शाक्तादि भी वैष्णवादि का खण्डन करके अपने तिलकादि की प्रशंसा तथा अन्यो की निन्दा करते हैं, तो भला आर्यसमाजी तो अन्य वेदविरोधी शैव-शाक्तादि सम्प्रदायों को मिथ्या समझ कर उन का खण्डन और वैदिक धर्म को सत्य मानकर उस का खण्डन करते हैं, परन्तु हिन्दू लोगों के शैव-शाक्तादि सम्प्रदायों में जब आप के विचारानुसार सभी सत्य हैं तो वे परस्पर एक दूसरे के देवता, तिलक तथा अन्य चिन्हों की निन्दा और अपने की स्तुति क्यों करते हैं ?

ध० दि० पृ० ९२ । ९३ में विशुद्धानन्द जी आदि की सम्पत्ति से उपकार और स्वामी दयालसर० जी की वैदिकयन्त्रालयादि सम्पत्ति से उपकार का अभाव बताया है ॥

उत्तर-प्रथम तौ स्वामीजी ने स्रोतों आदि स्थानों में अनेक पाठशालायें खोलीं, उन में अनेक विद्यार्थियों को भोजन वस्त्र विद्या का दान मिलने लो अब तक जगत् का उपकार कर रहे हैं । दूसरे वैदिकयन्त्रालयभी शीघ्र जावे तौ बड़े भारी उपकार का काम है । विचारने की बात है कि वैदिकयन्त्रालय के द्वारा सहस्रों पुस्तकें देशदेशान्तरों में फैली, जिन से सदुपदेश पाय, वैदिकधर्म का अवलम्बन कर, लक्षों आर्यों ने आज तक वैदिकधर्म का प्रचार किया, पाठशालायें खोलीं, अनाथालय नियत किये, उपदेशकों की जीविका नियत कीं, विद्यार्थियों का भरण पोषण विद्यादान के प्रबन्ध किये, सहस्रों को ईसाई मुसलमान होने से बचाया, मृतप्राय संस्कृत भाषा और देवनागरी अक्षरों का पुनरुज्जीवन किया । इत्यादि सब कुछ स्वामी जी के वैदिकयन्त्रालय स्थापित करके ग्रन्थों के प्रचार के फलरूप जगद्द्विख्यात परोपकार हैं । इतने पर भी यदि इस देश के निवासी विशेष कर सनातनधर्माभिमानी लोग उन के उपकार को न माने तौ यह दुःखकी बात है कि इस समुदाय में कृतज्ञता इतनी बढ़ गई । परमात्मा कृपा करे ॥

यह भास्करप्रकाश के तृतीयसमुद्भास का मण्डन और धर्मदिवाकर का उत्तर समाप्त हुवा ॥

